现代易学院系列之十一

易经由象数推理

曾仕强 刘君政 教授著

文字浅白有趣，大量图解说明

观察象数，参悟义理

合理预测，防患未然

陕西师范大学出版总社有限公司

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

曾仕强教授最新著作
易经系列丛书

与您畅谈易经智慧在现今社会的思维

以及如何应用易经智慧经营您的人生与事业

现代易学院系列一至六

现代易学院系列之七

现代易学院系列之八

现代易学院系列之九

现代易学院系列之十

现代易学院系列之十一

现代易学院系列图书共计十八本

陆续出版中 敬请期待

全国质量监督防伪查询系统
泰 天 学 地
网站查询:www.liangxin.net.cn
短信查询:FW加密码发送至1066916018
刮开涂层 查询真伪

ISBN 978-7-5613-6375-1

9 787561 363751 >

定价：32.00元（精）

易经由象数推理

曾仕强　刘君政　教授　著

陕西师范大学出版总社有限公司

图书代号 SK12N0557

图书在版编目(CIP)数据

易经由象数推理 / 曾仕强，刘君政著. —西安：陕西师范大学出版总社有限公司，2012.8
ISBN 978-7-5613-6375-1
Ⅰ.①易… Ⅱ.①曾…②刘… Ⅲ.①《周易》—研究 Ⅳ.①B221.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第145489号

易经由象数推理(精装本)

著　　者/ 曾仕强　刘君政
责任编辑/ 姚蓓蕾
责任校对/ 李凤菲
封面设计/ 潘　洁
出版发行/ 陕西师范大学出版总社有限公司
西安市长安南路199号(邮政编码:710062)
网　　址/ http://www.snupg.com
经　　销/ 新华书店
印　　刷/ 三河市长城印刷有限公司
开　　本/ 860mm×1000mm　1/20
印　　张/ 8.5
字　　数/ 150千
版　　次/ 2012年8月第1版
印　　次/ 2012年8月第1次印刷
书　　号/ ISBN 978-7-5613-6375-1
定　　价/ 32.00元(精)

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题，请与营销中心联系、调换。
电话:(010)69292114　69290834　传真:(010)69294317
盗版举报电话:(010)69295618　E-mail:snupg@126.com

【作者简介】

曾仕强教授

英国莱斯特大学管理哲学博士，人类自救协会理事长，
新人类文明文教基金会董事长，台湾交通大学教授，台湾师范大学教授，
台湾兴国管理学院首任校长。
著有《中国管理哲学》、《中国式管理》、《大易管理》、《胡雪岩的启示》、《如何在36岁以前成功》、《论语的生活智慧》、《曾仕强剖析胡雪岩商道》、《易经的奥秘》、《易经的智慧》等数十种。

刘君政教授

美国杜鲁门州立大学教育行政硕士，台湾师范大学教育学士。
历任台湾师范大学、彰化师范大学、高雄师范大学教授，胡雪岩教育基金会理事。

前言——代序

古圣先贤，从研究自然法则，发展到人事措施，确立天人合一的原则。又以简易的方法，借由象、数、理的连锁作用，阐明宇宙的变易规律，归纳出人类不易的经营守则。教我们持经达变、随时随地、因人因事，找出合理的因应方式。务求同心协力，创造出悠久灿烂的文明。

《系辞上传》指出：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”太极为一，两仪为二，四象为四，而八卦为八。以至于一卦有六爻，六十四卦共有三百八十四爻。这些数字，都称之为“数”。有了这些“数”，才逐一显现出不一样的“象”。把“象”和“数”合在一起观察、想象、体悟，自然能够明白背后由“阴、阳、时、位”四大条件所构成的关系，成为我们常说的“道理”，也就是事物演化的必然性，可以用来预测，并做好防患未然的合理措施。

我们就《易经》的卦来看：上经自乾（䷀）、坤（䷁）到坎（䷜）、离（䷝），共有三十卦；下经由咸（䷞）、恒（䷟）到既济（䷾）、未济（䷿），共有三十四

卦。为什么《易经》讲求均衡，却不将上、下经的数目调整一下，变成各三十二卦呢？

原来上经三十卦当中，有六卦正反不变，也就是综卦和本卦一模一样，没有什么变化，包括：乾（䷀）、坤（䷁）、颐（䷚）、大过（䷛）、坎（䷜）、离（䷝）。而正反变一卦，也就是互为综卦的，有：屯（䷂）、蒙（䷃）；需（䷄）、讼（䷅）；师（䷆）、比（䷇）；小畜（䷈）、履（䷉）；泰（䷊）、否（䷋）；同人（䷌）、大有（䷍）；谦（䷎）、豫（䷏）；随（䷐）、蛊（䷑）；临（䷒）、观（䷓）；噬嗑（䷔）、贲（䷕）；剥（䷖）、复（䷗）；无妄（䷘）、大畜（䷙）等十二卦，加起来共有十八卦。

再看下经，正反不变的，有：中孚（䷼）、小过（䷽）两卦。其余的都属于正反变一卦，分别为咸（䷞）、恒（䷟）；遁（䷠）、大壮（䷡）；晋（䷢）、明夷（䷣）；家人（䷤）、睽（䷥）；蹇（䷦）、解（䷧）；损（䷨）、益（䷩）；夬（䷪）、姤（䷫）；萃（䷬）、升（䷭）；困（䷮）、井（䷯）；革（䷰）、鼎（䷱）；震（䷲）、艮（䷳）；渐（䷴）、归妹（䷵）；丰（䷶）、旅（䷷）；巽（䷸）、兑（䷹）；涣（䷺）、节（䷻）；既济（䷾）、未济（䷿）等十六卦，加起来也刚好是十八卦。

自然所重视的，应该是实质的平衡，而不是形式的平等。表面上看起来，上经三十卦、下经三十四卦，上经比下经少四卦，数量并不相等。实际上则各自调整

为十八卦，合起来三十六卦，正好配合三百六十度周天的宇宙。我们常说“三十六计，走为上策”，很可能与此有关。

《易经》的数是活的，富有弹性，而不是死的、固定的。我们很喜欢说“一切有定数”，真实的意思是“在未定之前，是可以变动的；一旦有了结果，就成为不变的定数”。定数含有可以改变的因子，是易数的特色。所以《系辞上传》说：“参伍以变，错综其数。”大写的“参”和“伍”，比小写的“三”和“五”，具有更多的涵义和作用。在我们的成语中，三和五的组合很多，譬如：“三三五五”，表示人群集结，三三五五散乱而处，又称“三五成群”。“三令五申”，表示发布禁令之后，接着再三严为告诫，也说成“三申五令”。“三回五次”，表示屡次如此。“三年五载”，泛指三至五年之间。“三皇五帝”，皆是圣德的贤王。“三朝五日”，也就是三、五日。“三纲五常”，以君臣、父子、夫妇为三纲，以仁义礼智信为五常。“参伍以变”，便是三番五次、反反复复地演变，使数交错综合。换一个角度，天的数字象征，有一、三、五、七、九，共五个奇数；地的数字象征，也有二、四、六、八、十，共五个偶数。把这五个奇数和五个偶数，渗合起来，产生很多很多变化。然而，再错综复杂的变化，也不过是五个奇数和五个偶数的渗和，实在非常神妙！

数是八卦的基础，阳（⚊）是一，阴（⚋）是二，三爻成卦即为三。⚊为奇数，代表天；⚋是偶数，代表地。排列组合成为八卦，使人联想起万物的分类。乾为天

为父，坤为地为母；震是雷，为长子；巽为风，是长女；坎为水，是中男……逐渐扩大象征的事物，竟然可以涵盖整个大自然。观象制器，增加了象数的实用价值。周文王心中有数，就用六十四种不同的卦象，分别订定卦名，并给予卦辞和爻辞，以说明所以如此的道理。孔子同样心中有数，撰写《易传》以阐述儒家的道理。后来道家、阴阳家的观念，也都借题发挥。我们从上下经和十翼当中未尝提及五行，可以推知易和五行，没有什么关系。但是五行象征生命过程中五种基本动态：火代表炎上；水代表润下；木代表伸展；金代表收敛；而土代表中和。这五种行动力合称五行。既然是自然的现象，就不能不包括在易学之中。五行有相生相克的性质：木生火、火生土、土生金、金生水、水生木，称为相生；木克土、土克水、水克火、火克金、金克木，便是相克。生克也是循环不息，有如阴阳二性的流行。五行的和合，与人生有密切关系。后来加上天干地支的纪年法，以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干，和子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支循环相配，可以配成六十组，通称为六十甲子，用以表示年历，每六十年为一甲子，周而复始。民间流行的命相家，专论生命干支的五行，称为算命；专论各人相貌的五行，便是看相。但易学专论阴阳，即使能够观察人的阴阳，而如何立身、致富，却从来就不曾论及。

我们不可能否定命相，也没有能力判断真假，但可以把它当做是学习《易经》之后，随着各人喜好而延伸的研究课题。也就是说，并不是每一个学习《易经》的人，都必须涉及命理。因为自古以来，儒家主张“尽人事以听天命”，认为无人事

便无天命可言。命不可先知，必待克尽人力之后，才能知命。像孔子那样高明，尚且五十岁才知天命，何况一般大众？道家认为任何事的结果，都不是人力所能决定，最好安之若命，才能面临大难而不惧。但是墨子非命，反对相信命，以免废事。认为人本来就有惰性，好吃而懒做，不肯辛苦努力，信命不过是懒人替自己找到一种解嘲的说法，有害于人，必须加以反对。虽然各种言论众说纷云，但却不约而同地指出：相信道德，远比信命可靠。回归易学的基本面，可见人性相近，最终是一致的：相信命运不如自己提升道德修养。

儒家的易学，经过哲学化的过程。民间的周易，保留了筮术的大部分面目。六经之首的《易经》，成为儒家道德的重要经典。而阴阳、五行与天干、地支结合起来，成为三位一体的医卜星相，有正有邪，有是也有非，搞出种种花样，令人莫测高深，但显然支配着一般民众，势力十分庞大。

我们认为象数和义理，都是易学的基本要素，两者必须合在一起，才合乎“一阴一阳之谓道”。倘若分开来看，势必各执一端，难免愈走愈偏。不论如何，都不合乎兼顾并重的要求。易学以象数示人，目的在透过象数的展示，表现丰富而精妙的义理内涵。我们观察象数，必须用心体会，参悟出背后所看不见的义理。有所得之后，还要在日常生活当中，经由实践来获得验证。这种由象数推理的作用，才是易学的根本大用，也是玩赏领会的真正目的。

现代人重视信息和数据，透过知识及经验，并配合观象与实际，来进行判断推理，因此达成共识、做出决策，便是易学在现代社会中的普遍运用。在束手无策

的情况下，借助卜卦、算命、看相做为辅助工具，只要不喧宾夺主、养成依赖的不良习惯，实在也是无可厚非的方法。多一种参考，有什么不好？但是不问苍生信鬼神，毕究不值得大家予以鼓励。我们还是要以象数理的连锁作用，做为人生的主轴。祈愿各界先进朋友多加赐教为幸。

曾仕强
刘君政　谨识于台湾师范大学

目录

作者简介

前言——代序

第一章　数为什么具有神秘性?

一、数不离物而物也不离数 …… 2
二、数始于一终于十成于三 …… 4
三、始于一表示取正于太极 …… 6
四、七进位和十进制的混用 …… 8
五、天地阴阳以及大衍之数 …… 10
六、自然的数后来才被神用 …… 12
我们的建议 …… 14

第二章　象为什么是思想符号?

一、原始八卦不能表示吉凶 …… 16
二、文王演易增加实用价值 …… 18
三、大象小象都依八卦卦象 …… 20
四、取象的方式有很多变化 …… 22
五、三百八十四爻各有爻象 …… 24
六、卦有卦时也要看出卦主 …… 26
我们的建议 …… 28

第三章　观卦究竟说了些什么?
一、初六童观幼稚君子不为 …………………………… 30
二、六二窥观所见不够宽广 …………………………… 32
三、六三观我生适度的反观 …………………………… 34
四、六四观国之光崇尚宾礼 …………………………… 36
五、九五观我生君子重反省 …………………………… 38
六、上九观其生要以身作则 …………………………… 40
我们的建议 ……………………………………………… 42
第四章　如何看待观卦的象数?
一、易学本为象数发为义理 …………………………… 44
二、观卦先从卦的大象看起 …………………………… 46
三、再从卦爻关系加以分析 …………………………… 48
四、心中有数之后再来看象 …………………………… 50
五、由综卦错卦看本卦象数 …………………………… 52
六、从天时人和地利来观卦 …………………………… 54
我们的建议 ……………………………………………… 56
第五章　如何由象数推出理来?
一、借数知象而且数不离理 …………………………… 58
二、中西观象明理习惯不同 …………………………… 60
三、易经提供正确有效思路 …………………………… 62
四、以高度忧患意识来推理 …………………………… 64
五、依象位看变数推出道理 …………………………… 66
六、爻的性质与时位有通例 …………………………… 68
我们的建议 ……………………………………………… 70

第六章　临卦六爻说了些什么？
一、咸临象征依正道以获吉 …… 72
二、九二与初六并联齐咸临 …… 74
三、花言巧语的甘临无所利 …… 76
四、上承六五下比于兑无咎 …… 78
五、知人善任才能无为而治 …… 80
六、忠厚真诚行善必获吉祥 …… 82
我们的建议 …… 84
第七章　如何将临观合起来看？
一、先欢迎光临再请多观照 …… 86
二、明辨临观从何演变而来 …… 88
三、临卦错遁卦观卦错大壮 …… 90
四、临卦观卦各有六爻变化 …… 92
五、是否推各爻变悉听尊便 …… 94
六、不偏离一阴一阳之谓道 …… 96
我们的建议 …… 98
第八章　遁卦六爻有哪些启示？
一、该退便退不要错过时机 …… 100
二、时机不利最好退避固守 …… 102
三、不系念名利求居家为安 …… 104
四、舍下名位而能决然隐退 …… 106
五、刚柔相应嘉遁在于贞固 …… 108
六、内无挂念最为轻松自得 …… 110
我们的建议 …… 112

第九章　大壮卦六爻说些什么?
一、恃强横行必然招致穷困 ……114
二、适度壮健而非过度刚强 ……116
三、既为君子不能倚势横行 ……118
四、安内攘外成为群阳首脑 ……120
五、外柔内刚丧失壮盛气势 ……122
六、忍得艰辛自然逢凶化吉 ……124
我们的建议 ……126

第十章　为什么要用九和用六?
一、六十四卦不用九即用六 ……128
二、象数理由用九用六构成 ……130
三、乾坤变化造成各种情境 ……132
四、乾元坤元一而二二而一 ……134
五、爻象动乎内吉凶见乎外 ……136
六、依象作器物以理辨吉凶 ……138
我们的建议 ……140

结语

附录　乾元与坤元的交互互动

第一章　数为什么具有神秘性?

如果数只有计算的功能，
不过是一种用来数算事物的工具。

但是，数还有非数学的特殊属性，
可以推究造化之原、性命之理，十分神秘。

计算功能，发展为现代的数学，
神秘性质，则被用以算命、看相、看风水、取名。

《易经》八卦，只是单纯的阴阳消长，
五行学说，才有相生相克的变化。

数有日常生活的用途，也可以神用，
要不要相信、信到什么地步？悉听尊便。

但是，自作自受，是人生不易的规律，
各人斟酌选择时，最好想一想后果。

一、数不离物而物也不离数

数有两种功能：一为计算，一为非计算，显然合乎“一阴一阳之谓道”。数的计算功能，我们相当熟悉。一、十、百、千、万，是计算事物的单位，透过九九乘法表的妙用，可以快速地进行运算。但是非计算功能，就很不容易说得清楚，它能够探究造化的原理，以及性命的道理，难怪十分神秘。《周易》的筮法，是通过五十支蓍草所推演出来的数目，形成卦象，来推断人事的吉凶。《系辞上传》说：“极数知来之谓占。”“极数”便是极尽阴阳消长的数，也就是由七之九，由八之六的数，演为卦象。并且依象推理，鉴往知来，以预测未来的变化。七为少阳，九即老阳，由七之九，便是由少阳变成老阳；八为少阴，六即老阴，而由八之六，也就是由少阴变老阴。当然还有由九变八，老阳变少阴；由六变七，老阴变少阳。种种数的演化，都属于非计算功能。

《说文解字》是我国语言学的一部重要著作，它对一到十的解释，便是我们常说的数的表物意义。因为数不离物，缺乏物的表象，我们很难看出数来。但是，所有事物，都离不开数，没有数就成不了象。举凡宇宙的起源、天地的演化、万物的生成、人事的变化，可以说自始至终，由终复始，都与数分不开。数的表物意义，实际上比《说文解字》所言及的更为丰富许多。不过，我们仍然以八卦的基本作用是阴阳，而代表阴阳的数字是九六，做为易数的根本。再推及相关的数，依据各人研究易学的心得，按部就班，一步一步地扩大，应该比较安全有效，而且合乎《易经》的要求。

《说文解字》对一到十的解释：

一、惟初太极，道立于一，造分天地，化成万物。
二、地之数也。
三、数名，天地人之道也。于文一耦二为三，成数也。
四、阴数也，象四分之形。
五、五行也，从二，阴阳在天地间交午也。
六、易之数，阴变于六，正于八。
七、阳之正也，从一，微阴从中里出也。
八、别也，象分别相背之形。
九、阳之变也，象其屈曲究尽之形。
十、数之具也。一为东西，丨为南北，则四方中央备矣。

二、数始于一终于十成于三

太史公司马迁在《史记·律书》写下这么一段话："数始于一，终于十，成于三。"由于我们两只手掌共有十根手指头，所以很容易以十进制作为计算数目的基准。十进制从一数到十，始于一而终于十，是很自然的事实，但为什么说"成于三"呢？我们常说"无三不成礼"，有关于"三"的成语也很多，譬如："三十而立"，活到三十岁，应该确立做人做事的原则；"三十有室"，男性到了三十岁，应该要有妻室；"三人成众"，三个人聚集在一起，便称为众；"三人成虎"，原本没有老虎，经过三个人的讹传，大家也会信以为真；"三心两意"，表示心志犹豫不定；"三户亡秦"，比喻人心不死，复国有望；"三世之交"，表示两家祖父、父、子三代，都是好友；"三生有幸"，表示前生、此生、来生，都有这样的大幸；"三生有缘"，便是几世修来的缘分；"三年有成"，表示三年之内，必有成就；"三顾茅庐"，代表诚心诚意邀请；"三足鼎立"，表示三人或三国互不相下，有如鼎的三足般相对共立；"三思而行"，代表行事之前，务必慎重考虑。原始人用火，上有容器，下面要有生火的设备，当时最方便而实用的材料，应该是石块和木料。用两块石头根本放不稳，摆太多石块又很不方便，试来试去，三块石头刚刚好，既有空隙放置木料和通风，上面放置容器又很安稳，因此"成于三"的概念，倘若是由此而生，应该十分自然。因此，我们也可推论伏羲氏画卦，画到三画卦为止，也是数"成于三"的实际操作。因为自古以来，凡是知行合一、即知即行的事实，大多是从向自然学习中所获得的。

原始人类用火，以三块石头安置容器

↓

从此有了数成于三的概念

↓

逐渐发现天地间事物，都以三来组合：

天地人、日月星、父母子、真善美，
上中下、身心灵、精气神、象数理。

↓

原来伏羲氏是从男（⚊）女（⚋）交合，而生出子女，
悟出人类从（⚊）之中分出男（⚊）、女（⚋），即“一分为二”，
而男女结合，即“二合为一”，才能发展出三（子女）。

↓

三位一体：父在母内，子在母内，父在子内，
三人都有十分密切的关系。

三、始于一表示取正于太极

《系辞下传》说："吉凶者，贞胜者也；天地之道，贞观者也；日月之道，贞明者也；天下之动，贞夫一者也。"

这当中有一个关键词，即为"贞"。"贞"在《易经》里，原本是"卜问"的意思。"利贞"，表示利于卜问；"可贞"，便是可以卜问；"不可贞"，那就不可以卜问。"利女贞"，表示利于女性卜问；"利君子贞"，便是有利于君子卜问。后来"贞"转成"正"的意思。"贞胜"表示贞正才能致胜；"贞观"便是保持贞正才能为大家所乐于观瞻。吉凶的结果，是守正与否的呈现。天地互动的道理，说明守正是观瞻、敬仰的对象。日月运行的规律，表示贞正所发出的光明。归结起来，天下万事万物的一切活动，都应该坚守太极（一）的贞正。

"始于一"的深一层用意便是"慎始"。一开始便坚持正的方向，采取正的方法，而且表现出正的方式。以"大学"所说的"止于至善"为目标，务求"乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。"随着乾卦所象征的阳刚之气，做出"潜、现、惕、跃、飞、亢"的合理阶段性调整，使万物各自得到合适的禀性和特质，经常保持和谐的气氛，以期拥有贞正的生命，处于有利的状态。"止于至善"的"止"，并非静止的，而是动态的。因为善的情况，也是变动的，保持动态的均衡，才能够永不止息。一开始就要对准善的目标，保持正当、正常的心态。这样的始于一，便是效法太极的精神，取正于乾元和坤元的密切配合，达到"致中和"的境界，才有可能"贞夫一者也"，坚持阴阳互动的合理途径。

止于至善（《大学》）

“止”是变动的立场，当立场改变时，善的标准便随着改变。
贞正的方向不变，但所走的道路可以随时空而制宜。

↑

知止，表示明白自己应尽的责任

为人君，止于仁。为人臣，止于敬。为人子，止于孝。为人父，止于慈。
表示不同的角色扮演，就应该负起当尽的责任。

↑

始于一

慎始，一开始就要效法太极的动，守规律而贞正。
人人取正于太极，才不会辜负上天的好生之德。

四、七进位和十进制的混用

《汉书·律历志》记载："自伏羲画八卦，由数起。"从甲骨文及古金器文的"七"，都是写成"十"的字样，我们可以推测出，古人必然经历了一段"七进位"的漫长岁月。那时候的数，始于"一"而终于"七"。所以复卦（䷗）卦辞说："七日来复"，以数字"七"为终极。既济卦（䷾）六二爻辞："勿逐，七日得。"其中所说的"七日"，显然有周期的意味。若是以十进制计算，很可能改成"十日得"。八卦记数，以乾（☰）为三，坤（☷）为六，然后艮（☶）复为一，巽（☴）为二，离（☲）为四，坎（☵）为五，震（☳）反艮（☶）为一〇，兑（☱）反巽（☴）为二〇。倘若如此，怎么出现了"八卦"的称呼呢？有了"八"这个数字，"七"就不再是终结的数目。是不是在十进制以后，才有八卦的名称呢？关于这点我们不敢肯定，但事实应该是这样才合理。

商周时代十进制已经通行，但是过去的七进位，是不是完全变更过来，恐怕谁也无法确定。对于《易经》所说的数目，最好能依据《系辞下传》的原则："不可为典要，唯变所适。"因为一不必固定为一，可以生二，也能够生三；三未必就是三，也可以用来表示一段期间或多次；七可能表示周期，也可以看成比三更长的期间；十年也不一定非十年不可，经常是用来形容一段很长的期间。

用来计算的数，理当务求精确，不该具有弹性；但非计算的数，并不属于科学的数，可以说成哲学的数，就应该具有弹性，才能灵活运用。真正懂得"差不多"道理的人，有必要精确时，要做到分毫不差；不必要精确时，就必须弹性应变。反观现代人样样追求精确，岂非违反了"一阴一阳之谓道"的原则吗？

易数演化的三大阶段

二进制

易有太极（一）
是生两仪（二）
一画开天（一）
分阴分阳（二）
━为一，
╍为二。

七进位

数始于一，
终于七。
七日来复，
为一周期。
七天为一星期，
迄今仍然保持。

十进制

数始于一，
终于十，
而成于三。
六六大顺，
逢七必变，
无三不成礼。

**凡走过的必留下痕迹，
现代我们所看到的易数，
其中仍有一些混用的情形。**

五、天地阴阳以及大衍之数

《系辞上传》说：“天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。”明白指出天为奇、地为偶。在一至十之中，共有五个奇数：一、三、五、七、九，都是天数；另外也有五个偶数：二、四、六、八、十，都称为地数。

伏羲氏画卦，以⚊（一画）为阳，⚋（两画）为阴。于是阳为奇、阴为偶，使阴阳之数和奇偶之数相合。也就是天地、奇偶、阴阳三种说法，取得一致。一、三、五、七、九这五个天数加一起，总和二十五，仍属奇数；二、四、六、八、十这五个地数加在一起，总和三十，还是偶数。天数和地数加在一起，总数五十五，为奇数。太极一画开天，实际上是阳统阴，相当于天地的总合，所以也是奇数。天地阴阳，用奇偶表示。乾（☰）、震（☳）、坎（☵）、艮（☶）四阳卦，计算起来都是奇数。乾三画，其余均为五画。坤（☷）六画，巽（☴）、离（☲）、兑（☱）都是四画，所以都称为阴卦。

《系辞上传》又说：“大衍之数五十，其用四十有九。”古人占筮时，用五十根蓍策（蓍草是一种坚韧的植物，采用茎部做成画策，称为蓍策），透过一定的方式，把所求的卦画出来，然后进行解说（其中的奥妙，我们留待易占时再行说明）。“大衍之数五十”，便是演蓍之数。为什么不用天地之数五十五，却以五十为准呢？很可能和我们常说的“六六大顺、逢七必变”有关。求的是六画卦，演化的过程却非变不可，所以用七七四十九做为基准，另外加上太极做为导引，正好是五十整数。四十九象征太极之动，五十为未动。

易数三大项目

天地之数

天一、地二、天三、地四、
天五、地六、天七、地八、
天九、地十。
天数总和二十五，
地数总和三十。
天数为奇，
地数为偶。

阴阳之数

一三五七九，
为阳数。
二四六八十，
为阴数。
阳数为奇，
阴数为偶。
天地即阳阴。

大衍之数

大衍之数五十，
由七七四十九而来。
六六大顺，逢七必变。
画为六爻，期望能大顺，
七七四十九，变之又变。
一为太极，
余四十九开始演化。

相互为用，变化无穷

六、自然的数后来才被神用

先民用数，应该是居于日常生活的需要，偏重计算性，也就是实用性。然而“一阴一阳之谓道”，数的非计算性，也可以称为神秘性，必然随着实用性的发展而日愈重要。把数看成先天的客观因素，譬如定数、命数、天数、运数，配合《易经》中的吉、凶、悔、吝等占断用语，便在民间广为流传。有的主张“三主生、五主杀”，以“三”为吉数，而视“五”为凶数。有的认为“一为吉而九为凶”、“三为祥而七为灾”，把数和吉凶连结在一起，不能说成实用，只能列入神用。

由于太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦的系统，不但广大包容，而且灵活巧妙。所以五行、天干、地支的数，都说成是易学的一部分，令人难以割舍。尤其是河图、洛书，更由于《系辞上传》一句：“河出图，洛出书”的佐证，便紧密地依附在易学之中。民间算命、看相、看风水、解姓名的人士，大大方方地以“易学大师”为名，也是一种神用。

《易经》六十四卦，主要在阐明阴阳感通的道理，提出随机应变的参考意见。从来就没有生克的关系，也未曾出现过铁口直断的字样。每一种变化，都有其条件，也有改变的可能性，所以《系辞下传》才说：“不可为典要，唯变所适。”但是，我们也不能否定数的神秘性，譬如“七”这个数字，在八卦中确实有特殊的意义。只能说数有神秘性，等待有心人揭开它的面纱。有史以来，这种有心人很多，经过多方努力，也有很多成果。看来只能够信者恒信、不信者恒不信，倒也合乎“一阴一阳之谓道”的原则。

一阴一阳之谓道

自然数

自然数的发展，
全世界都一样。
一二三四五六，
七八九加上十。
１２３４５６
７８９变回１０。
纯属巧合，
还是有神秘力量?

人用

神秘数

数的神秘性，
不断地被发扬。
天干地支，
五行学说，
河图洛书，
大衍之数，
都打着易学旗帜，
扩大其影响力。

神用

各取所需，信者恒信，不信者恒不信

我们的建议

1．数的概念，应该来自先民对物象的多寡、增减、聚散，有所警觉，属于自然数。伏羲画八卦，太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦，都是自然数的计算性运作。

2．数的神秘性，很可能起于卜筮的定数。汉朝以来，数的神秘性不断扩大，以致卜卦、算命、看相、命名、看风水，在民间大行其道，令人真伪莫辨，又爱又怕。

3．《易经》主张数、象、理兼顾并重，由数、象推理。现代重视数据，也就是以数为据。配合实际呈现的象，称为“现象”。两者交相比对、分析，悟出其中的道理。三者连贯起来，成为数、象、理连锁作用，实际上就是易学的今用。

4．《易经》的数，本于自然。原先只有天地之数、奇偶之数、阴阳之数，借由阴阳消长，可解开宇宙人生的奥秘。至于大衍之数，则是居于卜筮需要，可说是自然数的延伸，扩大自然数的神秘性，有一部分属于超科学的范围。

5．我们以观卦（䷓）为例，要看它的数，从初六、六二、六三、六四、九五、上九着手。再看它的错卦为大壮（䷡），综卦为临卦（䷒），中爻为坤（☷）、艮（☶）两卦。

6．要不要再把观卦延伸到益卦（䷩）、涣卦（䷺）、渐卦（䷴）、否卦（䷋）、剥卦（䷖）、比卦（䷇），甚至再扩大到相关的卦，悉听尊便，无可无不可，各人可以自行选择。

第二章　象为什么是思想符号？

象有大象和小象，
分别解说卦名和爻辞的要旨。

但是象的依据，则是阴阳两个符号，
把所有大道理，全部包含在两个符号之中。

这一套举世罕见的符号系统，
既简明，又整齐美观，还能够灵活运用。

由简而繁，从太极发展到六十四卦，
以简御繁，把深奥复杂的道理用一来掌控。

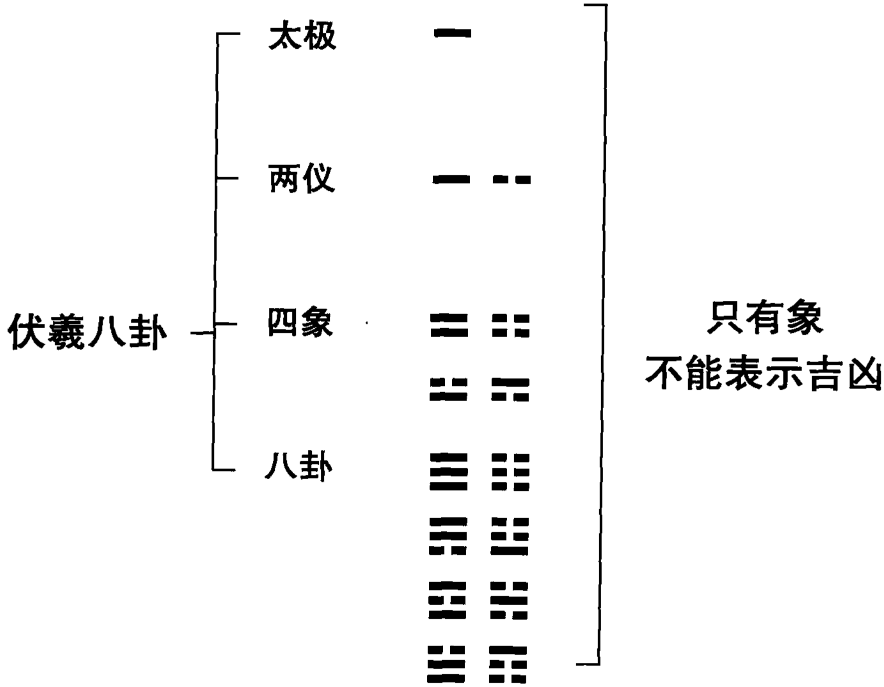
时、位、中、应，是观赏卦爻象的依据，
应的势力看不见，但实际作用不可忽视。

象同于相，人类迄今仍然相当重视相貌，
可见象对人类的影响至为重大。

一、原始八卦不能表示吉凶

相传伏羲画卦，只画出了：乾（☰）、坤（☷）、艮（☶）、兑（☱）、震（☳）、巽（☴）、坎（☵）、离（☲）八大象，用以表示重要自然现象的天、地、山、泽、雷、风、水、火。每卦三爻，缺乏阴阳互动的变化。所以《系辞下传》说：“八卦以象告，爻象以情言。”八卦只有象，还谈不上什么运动变化，必须发展到六十四重卦，阳刚与阴柔交互错杂，才能以具体情态来显示义理。易学把原始的八卦称为“经卦”，重卦后的六十四卦则称为“别卦”。不论经卦或别卦，都只有阴（⚋）、阳（⚊）两个符号。也就是说，所有卦象，都是由两个基本符号所构成，不但简单明了，而且整齐美观，变化时更是灵活巧妙。即使后来加上很多文字解说，《易经》的象，仍然居于十分重要的位置，对于中华民族的喜欢看相、擅长想象，并且习惯于用脸色（象）来彼此暗示，造成很大的影响。

原始八卦，是伏羲氏观察万物变动时所呈现的象，将其比拟为具体的形态所造成的。《系辞上传》说：“是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”“赜”指深奥复杂的意思，天下万物的变化，有其深奥复杂的道理，要把它说明白、讲清楚，着实不容易。倘若把它比拟成具体的形态，画成八个经卦的样子，用来象征事物适宜的意义，大家看了，应该比较方便想象和领悟。因此“象”就是“像”，透过卦象，进而产生想象。“象”在现代则可称为“符号”，整部《易经》的卦象，就是一套宇宙人生的符号系统。阴（⚋）、阳（⚊）这两个符号的交互运用，为炎黄子孙带来了极大的想象空间。

伏羲八卦
太极
两仪
四象
八卦
只有象
不能表示吉凶

二、文王演易增加实用价值

周文王重卦，将八卦重为六十四卦。每一卦加上卦辞，有一个卦名。一卦六爻，每一爻也加上爻辞，以占断吉凶。这样做的目的，是看到当时民智未开，大家相当迷信鬼神，因此周文王有意透过类似现代“市场导向”的运作，以神道设教，借着当时流行的筮术，来教导民众为人处世的道理。此举一方面增加了易学的实用价值，使易学的术数得以快速扩展；一方面让文王逃过生前的厄运，也使《易经》逃过了秦火的灾害。虽然这是文王高明的智慧，但却导致汉朝以降，《易经》的迷信色彩日愈浓厚，实在是一大遗憾！

卦序的安排，应该是文王演易最了不起的贡献。由乾、坤、屯、蒙、需、讼、师……一直到小过、既济、未济，呈现出一个完整的圆通周流系统。相信历代都曾经有人想要加以变更，却始终得以保持，足见其经得起时间的考验。

《序卦传》分析《易经》六十四卦编排顺序的内在关系，分为上下两篇。上篇自天地（乾坤）到坎离（水火），共三十卦，说明宇宙、自然及社会现象演化历程；下篇自咸恒到既济、未济，从社会现象阐明人伦处世的道理。

《杂卦传》则不依六十四卦本来的顺序，将六十四卦两两相对，分成三十二组。同组的两卦，在卦象上相错或相综，在卦义上则大多相反。但是，前三十卦从乾坤开始，后三十四卦自咸卦开始，和《序卦传》仍然相合。后人大多把它当做参考，欣赏它的精简扼要，并没有因此而改变文王所订的卦序。我们从大象、小象入手，应该更容易深入了解易象的要旨。

**六十四卦
卦名次序歌**

乾坤屯蒙需讼师，比小畜兮履泰否。
同人大有谦豫随，蛊临观兮噬嗑贲。
剥复无妄大畜颐，大过坎离三十备。
咸恒遁兮及大壮，晋与明夷家人睽。
蹇解损益夬姤萃，升困井革鼎震继。
艮渐归妹丰旅巽，兑涣节兮中孚至。
小过既济兼未济，是为下经三十四。

三、大象小象都依八卦卦象

“十翼”中的《象传》，分列在各卦各爻的卦爻辞之后，用来解释各卦的卦象和爻象。每一卦有一个“象曰”，称为“大象”；每卦六爻，每一爻也都各有一个“象曰”，那就是“小象”。

《大象传》的六十四卦，除乾卦（䷀）称为“健”之外，其余六十三卦，多以天、地、山、泽、水、火、风、雷八大象的内外或上下相互关系，指出各卦的卦名。譬如观卦（䷓）大象：“风行地上，观；先王以省方观民设教。”

观卦下卦为坤为地，上卦为巽为风，所以说“风行地上”。接着说先王（往昔、先前的君王）效法这种观仰（风在地上观察）的象征，巡察四方，以观察民情，施行合理的教化。《大学》说：“民之所好好之，民之所恶恶之。”即由观卦而来，现代的人民，仍然需要这种被尊称为“父母官”的好官。

大象中用“先王”的，有七卦。称“上”的，只有剥（䷖）卦。称“后”的，有泰（䷊）、姤（䷫）两卦。称“大人”的，只有离卦（䷝）。其余五十三卦，完全用“君子以”来引申，文字的内容，大多与《大学》、《中庸》、《论语》的思想相符合。应该是秦火之后，《易经》以卜筮之书广为流行，当时的儒者，采取现代“置入性营销”的宣扬方式，将儒家思想，借由八卦的象加以发扬。并不是孔子所作，十分明显。

小象是在爻辞出现之后，为了解说爻象的重点才加上去的。有很多是从爻辞中择要重复一遍，有些则与爻辞毫无关系，甚至于吉凶相反。解说小象时，最好特别小心。因为有许多脱落，也有一些不知从何说起的字句。

八卦卦象

卦	卦形	卦象
乾	☰	为天，为君，为父，为马，为首，为君子，为始，为先，为元，为德，为道。
坤	☷	为地，为臣，为母，为牛，为腹，为小人，为众，为田，为我，为朋，为贞。
震	☳	为雷，为常，为长子，为龙，为足，为丈夫，为公，为身，为出征，为趾，为鸣。
巽	☴	为风，为宫人，为长女，为鸡，为股，为妻子，为商旅，为入，为手，为号令，为行事。
坎	☵	为水，为寇盗，为中男，为猪，为耳，为客人，为劳，为险阻，为尸，为死，为中行。
离	☲	为火，为大人，为中女，为雉，为目，为恶人，为月，为矢，为羽，为焚，为辉光。
艮	☶	为山，为贤人，为少男，为狗，为手，为宗庙，为沙，为鼻，为求，为止，为位。
兑	☱	为泽，为巫，为少女，为羊，为口，为妾，为妹，为金，为右，为友，为角。

四、取象的方式有很多变化

以八经卦的大象取象的，凡阳爻在上的卦，取象于艮（☶）、巽（☴），如观卦（䷓），艮为山，象辞说“大观在上”，巽为顺而谦逊，因此接着说“顺而巽”；阳在下的取象于震（☳）、兑（☱），如泰（䷊）、临（䷒）；阳在上下的取象于离（☲），如履卦（䷉）；阴在上下的取象于坎（☵），如恒卦（䷟）。

以卦的性情取象的，如咸卦（䷞）下艮上兑，艮为少男，兑即少女。两情相悦，少男有艮止的专情，少女有兑的喜悦。中孚卦（䷼）以豚鱼知风，鹤在山阴鸣叫，来表示诚信。卦中的性情，借由事物的象，得以充分表达。

以事物的形状来取象，则有鼎（䷱），象鼎的形。颐卦（䷚）象张开的嘴巴，小过（䷽）象飞鸟，上下即两翼。

另外，还有以八经卦基本性能取象的，阳在下，取震（☳）的动，如夬卦（䷪）。阳在中，取坎（☵）的陷，如比卦（䷇）。阳在上，取艮（☶） 的止，如剥卦（䷖）。阴在下，取巽（☴）的入，如遁卦（䷠）。阴在中，取离（☲）的丽，如大畜卦（䷙）。阴在上，取兑（☱）的悦，如大壮卦（䷡）。一卦的大象中常含有八经卦的基本性能，可从象、象辞中细心玩味。

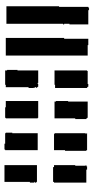
当然，综卦、错卦，以及互卦，都能够拿来取象。观卦（䷓）的综卦为临卦（䷒），临卦本于天道，泽在地下，可滋润地上万物而大生。但是到了八月，因秋主杀而不利，所以转而为观。错卦为大壮卦（䷡），实践正道，最好由观做起。互卦的变化更多，观卦的互卦为剥（䷖），一旦观得不好，就可能产生剥削、压制的现象。只要我们观卦时多加揣摩，便能产生很大的想象空间。

观

20

上巽

下坤

阳爻在上，取象于艮、巽。
象曰：大观在上，顺而巽。

阳爻在上，取艮的止。
九五爻辞：观我生，君子无咎。
九五受人瞻仰，有如高山仰止。

上巽为风，有如风行地上，
以中正德行，供天下人观仰。

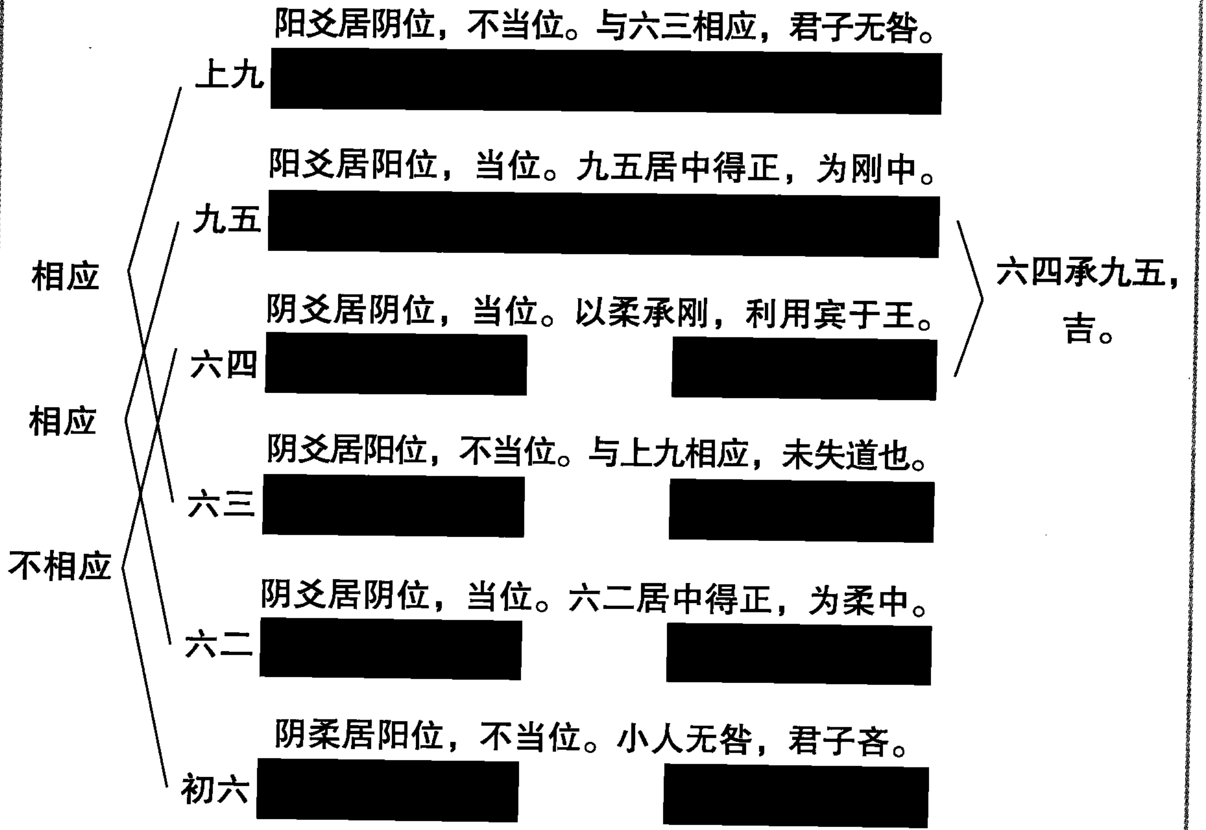
下坤为地，象征地顺应风的吹拂，
对九五望而敬畏。

取象的方式，
有很多变化，
请各自玩赏。

五、三百八十四爻各有爻象

六十四卦，每卦六爻，总共三百八十四爻。由于阴、阳有别，不是阳爻，便是阴爻，各有位序。如观卦（䷓）六爻，由下而上，分别为初六、六二、六三、六四、九五、上九，表示初位、二位、三位、四位、五位、以及上位，有六个不一样的位置。初、二两爻为地位，三、四两爻居人位，五、上两爻则是天位，构成三才，也就是天、人、地不一样的才能。一卦六爻之中，初、三、五三位，为阳位；二、四、上为阴位。倘若以阳爻居阳位，即为当位；以阴爻居阳位，便是不当位。反过来说，以阴爻居阴位，就是当位，而以阴爻居阳位，即为不当位。上、下两卦，又称为外、内卦。九五或六五，居上（外）卦中位；九二或六二，居下（内）卦中位，都称为“中”。阳爻居中位，具有“刚中”的德行；阴爻居中位，象征“柔中”的德行。一卦之中，倘若阴爻处二位（六二），阳爻居五位（九五），那就是既“中”且“正”，阴阳都当位的爻，成为美善的象征。如果把得“中”的爻，和得“正”的爻相比较，得“中”优于得“正”，这是易学“居中为吉”的精神，也是儒家所极力推崇的“中庸之道”，现代称为“动态中的合理平衡点”。爻与爻之间，还有承、乘、比、应的关系。下爻紧承上爻叫“承”，大致以阴阳当位的相承为吉，否则多凶。上爻乘凌下爻为“乘”，阴乘阳为“乘刚”，大多不吉。初与二比、二与三比、三与四比、四与五比、五与上比，都可能出现“乘”或“承”的关系。初与四、二与五、三与上有“应”有“不应”，也要一并加以考虑。

观 20

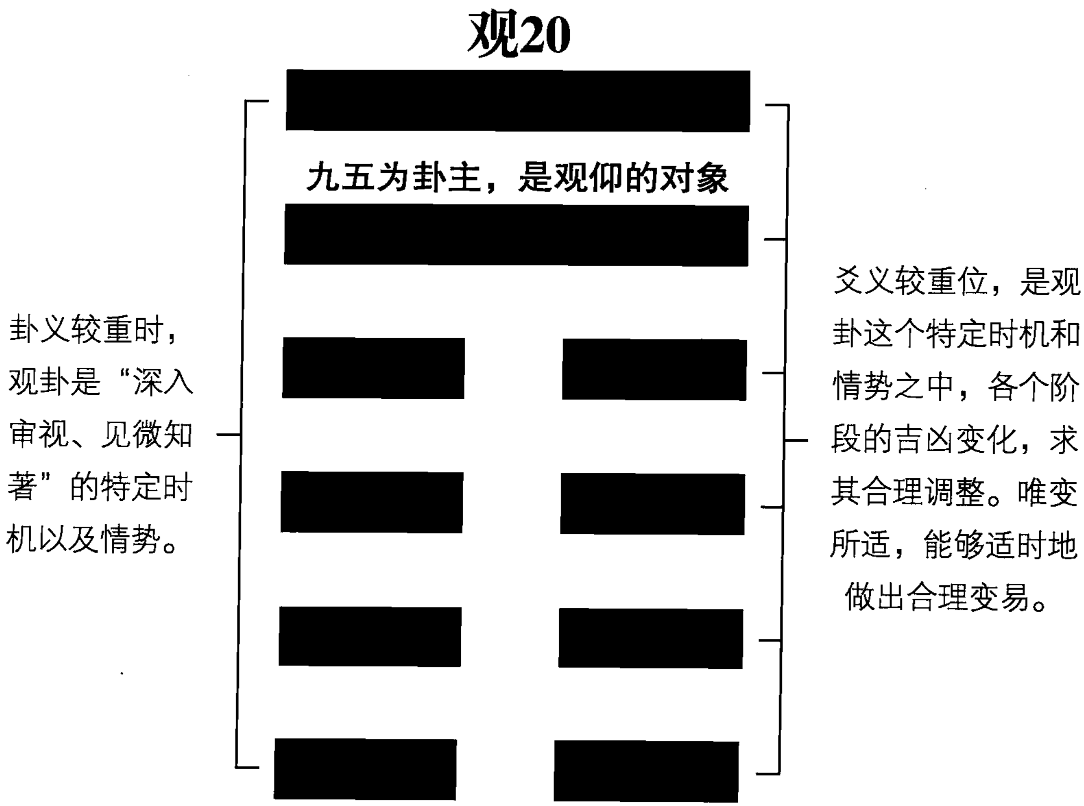

阳爻居阴位，不当位。与六三相应，君子无咎。
上九
阳爻居阳位，当位。九五居中得正，为刚中。
九五
阴爻居阴位，当位。以柔承刚，利用宾于王。
六四
阴爻居阳位，不当位。与上九相应，未失道也。
六三
阴爻居阴位，当位。六二居中得正，为柔中。
六二
阴柔居阳位，不当位。小人无咎，君子吝。
初六
相应
相应
不相应
六四承九五，
吉。

六、卦有卦时也要看出卦主

《系辞下传》说："周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。""六虚"便是六爻，各种变动周流于一卦的六个虚位，产生或上或下的无常变化。刚居阳位，柔居阴位，或者刚居阴位，而柔居阳位，互相变易。并没有一定的模式或固定的法则，我们只能说它"大致如此"。

因为卦象和爻象，都会配合"时"、"位"的变化，而有不同的"应"。卦义多重于"时"，爻义则多重于"位"。六十四卦象征六十四种特定的背景，我们常说"时过境迁"，便是时一改变，就换了一个卦。每卦六爻，则是在这个卦的特定"时"中，由事物发展所产生的阶段性调整。卦的时，简称"卦时"，实际上已经把"位"也包含在内，因为"时"、"位"是分不开的。

卦还有卦主，表示一卦六爻，并不是每一爻都等量齐观，通常会有一两爻较为重要，可以说居于关键地位，称为"卦主"。一般而论，第五爻为君位，大多为卦主，譬如乾卦（䷀）九五，有"飞龙在天"之象，在六龙之中，最具阳刚、健盛之美，当然是卦主。坤卦（䷁）六五，"黄裳元吉"，象征开展事业，至为完美，自然是卦主。但是，并不是每一卦的君位都是卦主。倘若全卦的意义，因卦中某一爻而起，这一爻反而能够成为卦主。譬如师卦（䷆）九二，象征主将统率兵众，君主赐予重任，在这种特定的"时"，而居于这样的"位"，当然是卦主。也有一卦出现两个卦主的，譬如谦卦（䷎），下艮上坤，可以分成"坤谦"和"艮谦"两个层次，因此六五和六二，都是卦主。只要能对象传多加推敲琢磨，应该有助于观象时的判定。

观20
九五为卦主，是观仰的对象
卦义较重时，观卦是“深入审视、见微知著”的特定时机以及情势。
爻义较重位，是观卦这个特定时机和情势之中，各个阶段的吉凶变化，求其合理调整。唯变所适，能够适时地做出合理变易。

我们的建议

1．我们习惯于用双眼观察外界事物，对于“象”的反应，通常比较快速。“像什么？”是我们对卦的第一课题。但是，想来想去，大多没有什么头绪。最好能依据卦名、卦辞和彖辞、象辞，来做出有范围、有指引的想象为妥。

2．“眼见为真”这句话，可以从卦象的揣摩中，证明其并非真理。因为卦象的观赏，配合《易经》“大致如此”的原则，不可能十分逼真，反而是保有一些想象空间，比较容易获得答案。

3．观象有一些通则，例如：卦时和卦主、各爻的阶段性重点……等，最好都能预先熟悉，然后依据这些通则加以诠释。虽然会有例外，但不能太离谱，否则各说各话，未免弹性太大，变成怎么看、怎么说都可以，并不合理。

4．八经卦是六十四卦的根本，对于八卦的象，必须多加模拟。熟悉之后，应用在六十四卦上，就更能运用裕如。能说出一些知其然、所以然的道理，才是负责任的观象。

5．六十四卦的排序有一种规律，那就是前后的两卦，譬如乾卦（䷀）与坤卦（䷁）、既济（䷾）与未济（䷿），两者互为错卦；或者彼此颠倒，譬如屯（䷂）与蒙（䷃）、需（䷄）与讼（䷅），两者互为综卦。观象时可相互比对，更容易看出其中的奥妙。

6．观象最要紧的是见微知著。所以观卦（䷓）的要领，对我们的观象，有很大的帮助。我们在思索易理之前，先来看看观卦（䷓）六爻，究竟说了些什么？

第三章　观卦究竟说了些什么?

观有观察、观摩、观瞻的意思，
而且要双向进行，互相尊重才能产生功效。

观也可以读成贯，表示静态的观，
可以当做模范，供大众学习、仿效、效法。

被观的人，必须光明正大、广大包容，
观察的人，也应该经由学习和历练，由浅入深。

上两阳同命运共患难，要经得起考验，
在二阳将消之际，力挽狂澜，不为四阴所剥。

下四阴会不会合力向上、进逼二阳?
主要决定在六四能否自觉，发挥承顺的力量。

观道的要旨，不在观看，而在感应，
不因阴盛而退却，也是防剥的一道关卡。

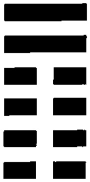
一、初六童观幼稚君子不为

观卦（䷓）卦辞：“观，盥而不荐，有孚颙若。”“观”为名，“盥”是古人在祭祀之前，洗手以示尊敬。现代的盥洗室，便是由此得名。“荐”指祭祀时奉献的祭品。“盥而不荐”，表示盥洗之后尚未奉献祭品，也就是祭祀刚刚开始，大家的恭敬之心最为纯真。“有孚”即诚信，“颙若”是容貌正直的样子。典礼开始之后，主祭者奉献祭品，不免分心。这时候必须提高警觉，慎终如始，千万不能够始敬终慢。唯有始终保持诚信正直，大家才会望而敬畏，为其诚信所感动。

由于一阴一阳之谓道，“观”有观察和观瞻两层意思。观卦（䷓）二阳在上、四阴居下。阳在上，为四阴所观瞻，必须产生模范作用，以免有碍观瞻。而观礼之人，也就是四阴，也应该用心观察主事者是否诚信？自己是否受到感动？

初六爻辞：“童观，小人无咎，君子吝。”小象说：“初六童观，小人道也。”“童”即幼童，初六以阴居阳位，象征不知上进或看轻自己。孩童参与祭典，当然看不出什么名堂。“小人”指见识少，不明事理，甚至伤风败德的人。“君子”则是重视品德修养，立志于勤求善道，有良好行为的人。小人像孩童那样毫无见识，还可以原谅。因为初六离卦主九五甚远，由于无心观察，或根本看不清楚，所以不受感动，没有什么反应。对小人来说，肯来参加就不错了，何必怪责、鄙视呢？所以说“无咎”。然而，若是君子就不该如此，否则未免太鄙吝可耻了。小人之道，不过是小人的生存之道。君子有志于大人之道，当然要自我警惕，远离小人之道才是。

观 20

初六，童观，小人无咎，君子吝。

观卦以九五为卦主，表示九五是众阴观察、学习、敬仰、效法的对象。初六离九五较远，又是以柔居阳位，如孩童般看不清楚，也毫无见识，所以称为“童观”。“小人”象征无知的小民，见识浅薄。君子必须大人不计小人过，加以包容和谅解。小人无知，所以无咎。反而是君子一方面包容、谅解，一方面也要见微知著，明白这种难以沟通的障碍，抱持履霜坚冰至的心情，设法加以排解。君子自己固然不能童观，同时也应该从旁协助，以减少误解。

君子识大体，一方面包容小人的童观，一方面设法加以辅导

二、六二窥观所见不够宽广

周文王写卦辞时，用的应该是简明易懂的字眼，但是时代久远之后，大家看不明白，也难以理解，于是有了《象传》，用以解释卦名和卦辞。观卦（䷓）《象传》说：“观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。大观在上，顺而巽，中正以观天下。观天之神道，而四时不忒；圣人以神道设教，而天下服矣。”《易经》讲阴阳，以阳为大。观卦（䷓）的卦体，坤下巽上。以九五为卦主，九五为阳爻，是观瞻的主要对象，又是利见的大人，所以“大观在上”，象征在上位的大人，其言行受到大众的观瞻。坤为顺，巽为和。和风宜人、和颜悦色、和蔼可亲、和气致祥，观瞻的人自然“顺而巽”。九五居中得正，以中正大道观示于天下，四阴就不敢胆大妄为。卦辞所说主祭者诚信正直，唤起参与者及观礼者的良好感应，表示在下的四阴知所感化。圣人观察自然运行的神妙规律，体会四季毫无差错地交替，采取以神道设教的方式，使得天下人能透过服从圣人的教诲，从而遵守自然规律。

六二爻辞：“窥观，利女贞。”小象说：“窥观，女贞，亦可丑也。”“窥”是窥的意思，往昔男女授受不亲的时代，女子不方便观看男人，只能从门缝或孔穴中观察，往往不能全面地看得周详。六二以阴居阴位，又是下坤的中爻，与九五相应，但是阴柔处下，终究不如阳刚那样能够洞察天下。就有如深居简出的闺女，所以说“利女贞”。依据“一阴一阳之谓道”的原则，“利女贞”便是“不利男贞”。女子如此，是处境所然，对某种方面有利。男性如此，那就可引为羞耻，所以说“可丑也”。

观 ䷓

六二，窥观，利女贞。

六二以柔居阴位，又是下坤的中爻，居中得正，称为柔中。虽与九五相应，可惜和九五之间，相隔着六二、六四两阴，很容易产生“窥观”的偏差。有如古代的妇女，不方便与男子见面，只能从门缝中或孔穴里窥看，因而难以看清全貌。对古代女子而言，由于男女授受不亲，也是不得已的方式。但现代人倘若如此，实属不当。

所见不够宽广，容易产生偏差，必须及时调整心态和方式

三、六三观我生适度的反观

大象就是卦的符号和图象，现代称为思想符号。观卦（䷓）的大象，如果把六爻每两爻相并，成为艮（☶）的大象，和现代常说的“高山景行”，也就是象征有德高士、受人仰慕的景象十分相近。“高山仰止”则更有艮的含义。观卦（䷓）大象说：“风行地上，观；先王以省方、观民、设教。”大象传六四卦的条文，称“先生”的，有比（䷇）、豫（䷏）、观（䷓）、噬嗑（䷔）、复（䷗）、无妄（䷘）、涣（䷺）等七卦。观卦（䷓）坤下巽上，坤为地，巽为风，有风行地上的象。这里的“观”是指观察。古代先王，观察到风行地上的自然现象，便巡察四方，观察各地的风土人情，以实施教化。譬如民众有奢侈现象，就以节约、勤俭来施教。倘若已能俭约，便教之以礼。一步一步，向正道迈进，不宜操之过急。

六三爻辞：“观我生，进退。”小象说：“观我生，进退，未失道也。”六三以阴居阳位，并不当位。阳主进而阴主退，所以可进可退。“观”是观察，“我”即自己的所作所为。“生”在此处是指进退之道。六三为下坤的究位，十分接近上卦，对上卦的巽风，应该相当了解，不像初六居于始位，很容易童观；六二为壮位，却有时只知其一而不知其二，难以察见全貌，容易失于偏颇。六三与上九相应，虽然中间有六四阻隔，却也相当接近九五。由于“三多凶”的特性，使六三能谨慎地提高警觉，反省自己的进退之道，是否符合当时的风尚，做出合理的调整。只要九五中正得宜，六三即使是见风转舵，也是调整得十分妥当，所以说“未失道”也。

观 20 ䷓ **六三，观我生，进退。**

六三以柔居阳位，有进退失据的忧虑。位于下坤的究位，与上巽最为接近，又与上九相应。六三倘若变成九三，观卦就成为渐卦，象征渐进而不过急的可能，最好观我生，也就是观察、反省自己这一路走来的生存之道，以调整自己的进退，务求以合理为度。六三自己审度该进或该退？进退到什么程度？能够如此，也就不失观道了。

谨慎反省自己的进退之道，采取合宜的因应方式

四、六四观国之光崇尚宾礼

“观”的意思，除了观察、观摩、观瞻之外，还有静态的意义，便是被当做敬仰、模仿、效法的模范。譬如“道观”的“观”，读音如“贯”，即是指修炼有成，可为众人典范的胜地。

九五居上巽的中位，下四阴被它的专一虔诚之心所感动，当做敬仰、学习、信服的对象。六四以柔居阴位，为上巽的始，最为接近九五，所以六四爻辞：“观国之光，利用宾于王。”小象说：“观国之光，尚宾也。”观卦（䷓）下坤为地，象征国土及广大的人民。九五为阳爻，又是君位，象征国君的德政，正大光明。为什么是说“国之光”，而不说“君王之光”呢？因为君王的光辉，必须实际照耀到百姓身上，才是真正的光耀。六四在四阴之中，位置最接近九五，当然看得最清楚，感应也最灵敏。当位的六四，得观的正道，能够上承九五君意，发挥以柔承刚的美德。对下与初九不相应，便是不利用初六的“童观”，甚至于六二的“窥观”，因而没有联合四阴进逼二阳的不良企图。像这样的贤臣，自然为九五明君所看重，以王家的宾礼相待。六四既然得时、地之宜，获得良臣遇明君的大好时机，当然乐于为国效劳。“尚”是崇尚的意思，崇尚宾礼，象征礼贤下士，是文明国家的表现。观卦（䷓）四阴，也可以看做观察、观瞻的进程，由见识浅薄、视而不见，渐进为识见不广、所见不大，再进而反求诸己、审度进退。以至于观有所得，自觉生逢其时，又占地利，主动承顺九五，被礼待为上宾。由小人而君子，是观道的最佳效果。六四高度自觉，值得推崇。

观 20 ䷓

六四，观国之光，利用宾于王。

六四以阴居柔位，表现出以柔承刚的当位精神。处于下坤和上巽之间，有两种选择：一为联合四阴，向上进逼二阳；一为承顺九五，协助有道君王控制全局。由于不与初六相应，又是四阴之中，最为接近九五的一爻，对九五的正大光明，感受最深。深知时、空都有利于扭转不良风气，而君王又礼贤下士。贤臣遇良君，彼此密切配合，为人民谋福利，能够共同发扬观道。

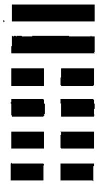
政教风俗的改善，有赖于明君贤臣的全力配合

五、九五观我生君子重反省

观瞻有主客两面，九五和上九，是被观察的对象，但也可以站在自身的立场，来观察初六、六二、六三、六四这四阴的动态表现。反过来说，下四阴分别居于不同的位阶，观察上二阳的言行举措，同时也成为被上二阳所观察的对象，现代称为“贴近民意”。“观”不限于静态的观察，更需要动态的互动，而共同的原则，便是孔子所说的“己所不欲，勿施于人”，和现代流行的“给我一个服务的机会”、“好东西要和好朋友分享”的思维有很大的差距。必须慎思明辨，才不致违反观道、扭曲了孔子的本意。

九五是卦主，为成败的关键，特别重要。九五爻辞：“观我生，君子无咎。”小象说：“观我生，观民也。”虽然六三也是“观我生”，但九五的“观我生”却有着不一样的表现。六三反求诸己，仔细考察自己的言行，不过是为了审度自己的进退，以免失道。而九五的“观我生”，重点在于观民，自己以阳居刚位，又是上巽的中爻，居中得正，当然是明君。但其所作所为，反应在四阴身上，是什么样的情况，也是九五可以用来测试自己、反省自己的一面镜子。《论语·述而篇》记载：“子曰：“丘也幸！苟有过，人必知之。””何况九五高高在上，老百姓的眼睛都是雪亮的，当然是“十目所视，十手所指”，九五自省所言所行，与老百姓的反应，有哪些落差？然后以阳刚中正的态度，做出自我合理的调整，即能获得无咎。“观民”也可以解释成为民所观，也就是为百姓所敬仰、观瞻，能证明自己是以美德为万民敬重的贤明君王。

观
20

九五，观我生，君子无咎。

九五以阳爻居阳位，又是上巽的中爻，居中得正，为卦主。象征刚中的品德修养，足为四阴的表率。倘若能够反观自己的生平表现，从四阴的反应来充分自省是否切近民意？那就是君子风度，可以无咎。由于下有六四顺承，上有上九的观生，具有与九五共患难的意志，所以不致由观卦变成剥卦，而且更有机会发挥观的功能，让四阴心悦诚服。

领导者自我反省，务求贴近民意，获得民心的信服

六、上九观其生要以身作则

观卦（䷓）二阳四阴，依据阴消阳长的作用，可能产生两种不同的变化：一为四阴共同合力向上消剥二阳，使观卦（䷓）变成剥卦（䷖），再进而成为坤卦（䷁），即为成坤的过程；一为二阳联合起来，为下四阴所观，经历否卦（䷋）、遁卦（䷠）、姤卦（䷫）而终成乾卦（䷀），称为成乾。

成坤或成乾？主要关键在于九五能不能与上九合力，以感化六四？苟能获得六四的效力，感应下坤的柔顺，应该大有可为。至于上九有没有这样的意愿呢？我们看上九爻辞：“观其生，君子无咎。”就观卦的要旨来看，成乾应该是共同的目标，所以上九和九五的爻辞，只差一个字，那就是“观我生”和“观其生”的一字之差。“我”是指九五本身，“其”也是指九五。因为九五是卦主，所以上九观九五的表现，来决定自己的动向，才能无咎。九五是君位，上九为阳刚之德而居阴柔之位，象征有德无位，可以置身度外，袖手旁观，也能够怀君子之志，以身作则，使九五明白上九从旁协助，不余遗力。所以小象说：“观其生，志未平也。”上九以阳爻居阴位，原本有咎，现在为什么无咎？主要是仔细观察九五（其）的民心向背，体会九五面对四阴的进逼，又缺乏可靠的顾问，于是挺身而出，与九五共患难。“志未平”的意思，是上九的心，不敢自安。“平”即安，“未平”便是未能自安，置共同命运于不顾。上九深知一旦九五挡不住四阴的进逼，观卦成为剥卦（䷖）之后，上九便是唯一的阳爻，所受的压力必然更大，怎么能够自安呢？

观 20

上九，观其生，君子无咎。

上九以阳居阴位，又是全卦的极上，按理说不可能无咎。但观卦的上九和九五，是全卦仅有的两阳爻，合为“大观”的象。九五站自己的立场“观我生”。上九则是站在全体的立场，所以说“观其生”。上九明白在这样的大环境中，若是不与九五患难与共，心就不得平安，因此挺身而出，扮演可靠的顾问角色，共同为观道而奋斗，所以无咎。

与九五同心协力，患难与共，以身作则，做出良好的示范

我们的建议

1．观的意思，是用心观察，精准分析，并且实时做出必要的行动。一方面观察，一方面也被观察。双方面互动，随时保持冷静而客观的心态，才能发挥观的效能。

2．观卦（䷓）上九、九五两阳爻居高临下，务求明确、彻底又完整地观察四方，象征居于高位的领导者，必须以身作则，做为广大群众的表率，获得大家的敬仰。

3．四阴大众，固然有观的机会，但观的功夫各有深浅。我们今天常以“观众朋友”来称呼，便是提醒其观的功夫，必须自行加强，以免误解、乱听、盲目追随而害己害人。群众知得愈明，对上下沟通愈为有利。

4．如果九五是老大，上九便是大老。有很多事情，六四不方便说，九五自己又看不清楚，此时只有上九这位大老，可以“观其生”，给九五一些建议。若不如此，有一天老大出了事，大老也会不得安宁。患难与共，方显真情。

5．九五是老大，当然要“观我生”。大老有德无位，必须“观其生”。因为上九虽然也是阳爻，却不如九五既中且正，不得不尊重九五的特殊身份，才合乎大观的道理。

6．当今知识普及，大家又喜欢自主。最好养成反观自己的内省习惯。人人每日反省，先求自觉、自律，再来观察别人，对于社会的和谐与进步，应该会有很大的帮助。

第四章　如何看待观卦的象数?

象数理原本分不开，
不能只看象数而不论理。

我们这样做，是为了方便研讨，
先在象数方面，做出一番说明。

象的想象空间很大，
不像形那样，相对地固定。

先观赏卦的大象，用卦名来规范，
再就各爻的关系，看出爻象的变化。

我们的数，其实来自心中的感觉，
与自然的象，呈现天人合一的状态。

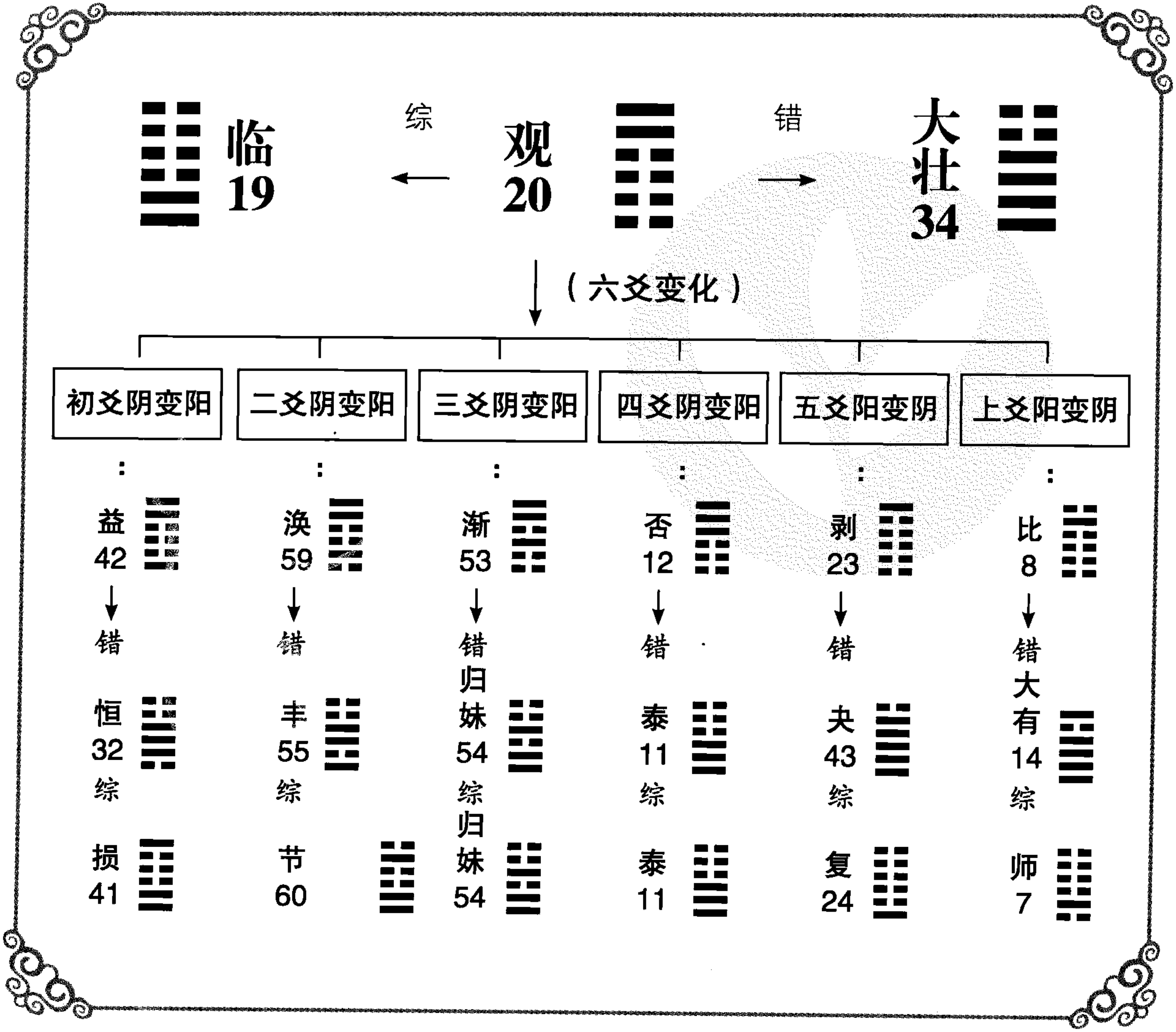
象数的配合，指出我们应该遵循的理，
因为人的责任，即在顺理成章，做出合理的因应。

一、易学本为象数发为义理

易的开始，只有符号而没有文字，是名符其实的无字天书。后来有了文字，才有象数和义理的区分。把卦象、爻象和阴阳奇偶之数称为象数。将六十四卦、三百八十四爻所蕴含的哲理，叫做义理。象数是易学的根干，而义理即为易学的枝叶，两者密切关联，不可分割。有些人居于研究的便利，勉强形成“象数学”与“义理学”两大派系。以致言语各有偏执，很容易引起争论，增加学习上的困难。我们研究易学，最好象数、义理兼顾并重。尽量由象数理的连锁作用来加以理解，以期合乎易学的精神。

研究《易经》，最先看到的是象的变化。六十四卦由八个经卦交互重叠而成。一卦六爻，不是阴（⚋）、便是阳（⚊）。不同的组合，构成不同的卦象。只要其中任何一爻改变，就会造成其他的卦象，可谓牵一发而动全身。

以观卦（䷓）为例。错卦为大壮卦（䷡），综卦为临卦（䷒）。六爻的变化：初爻阴变阳，为益卦（䷩），错卦为恒卦（䷟），综卦为损卦（䷨）；二爻阴变阳，为涣卦（䷺），错丰（䷶）综节（䷻）；三爻阴变阳，为渐卦（䷴），错归妹（䷵）综也归妹（䷵）；四爻阴变阳，为否卦（䷋），错泰（䷊）综也泰（䷊）；五爻阳变阴，成剥卦（䷖），错夬（䷪）综复（䷗）；上爻阳变阴，为比卦（䷇），错大有（䷍）综师（䷆）。如果加上中爻的变化，那就更为复杂。以本卦为例，二三四爻成下坤，错乾；三四五爻为上艮，错兑综震。分别变出剥夬二卦。六爻变加上各种中爻变，那就更令人眼花撩乱了。

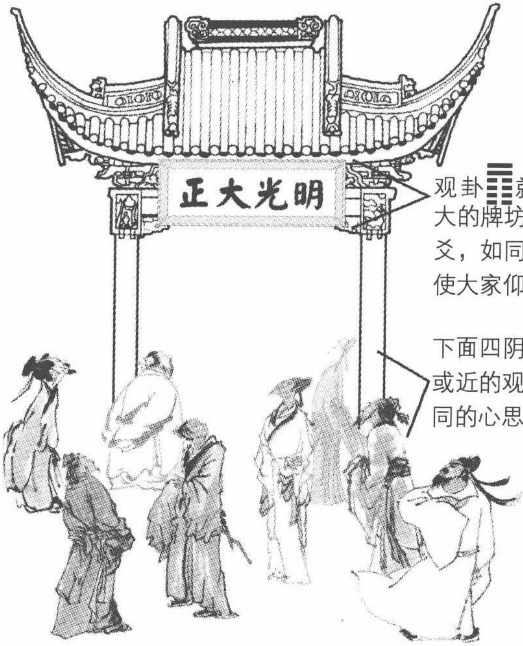

临
19
综
观
20
错
大壮
34
（六爻变化）
初爻阴变阳
二爻阴变阳
三爻阴变阳
四爻阴变阳
五爻阳变阴
上爻阳变阴
益
42
错
恒
32
综
损
41
涣
59
错
丰
55
综
节
60
渐
53
错
归妹
54
综
归妹
54
否
12
错
泰
11
综
泰
11
剥
23
错
夬
43
综
复
24
比
8
错
大有
14
综
师
7

二、观卦先从卦的大象看起

观卦（䷓）的功能，也可以发挥在观赏卦象方面。抱持观赏的心态，看象而兼看形。因为形是事物的固定形态，而象则是透过符号、图形或具体的事物，来想象它所代表的意义和道理。我们观卦，首先是观赏这个卦的大象，发挥自己的想象力，看它像什么？譬如观卦（䷓），就好像一座巨大的牌坊般，上面两阳爻，如同一块牌匾，上面刻有文字，似乎在标榜什么富有价值的事功，使大家仰首观瞻；下面四阴爻，象征或近或远的观众，各有不同的心思，呈现出不一样的反应。我们也可以想象成，上面两阳爻，就好像现代的瞭望塔般，居高临下，做出全方位的观察，可以掌握周遭的变化，提出及时的警示。古代的高大建筑物，都有楼观，大概是居于安全的需要，而做出这样的设置。当然，我们从六爻的天地人三才，也可以想象上面两阳爻，是天道的象征。由于天不言语，人们难以猜测天意。于是大家仰观天象，做出不同的猜测。我们把猜得准的人称为神；把胡乱猜测，或者为私人利益而扭曲天理的人叫做鬼。我们进一步想象，天空晴朗，万里无云，底下的人和地，却阴沉沉地，丝毫都不光明，是不是身为观看者的大众，在仰观天空一片光明的时候，应该反过来检讨自己，为什么把人间搞成这个样子？是否能够发扬人性的光辉，来助己助人、移风易裕，使人间充满了温暖、使大地一片和气呢？先海阔天空地想象，再回头以卦名为规范，把自己的想象，拉回到卦名的范围之内，应该可以对这一卦的大象产生良好的心得。

我们也可以把观卦想像成是一座瞭望塔，让观者能够居高临下，做出全方位的观察，掌握周遭变化、提出即时的警示。

观卦䷓就像一座巨大的牌坊，上面两阳爻，如同一块牌匾，使大家仰首观瞻。

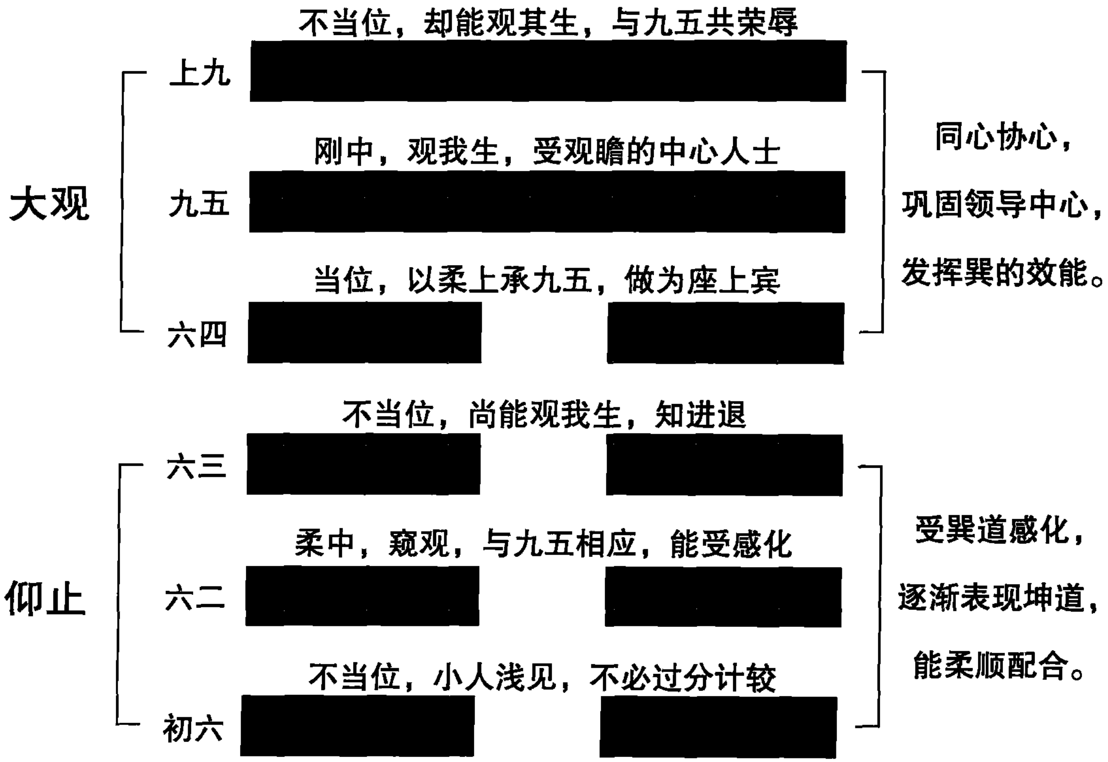
下面四阴爻象征或远或近的观众，各有不同的心思。

观䷓的大象，有十分丰富的想象空间

三、再从卦爻关系加以分析

我们以观卦（䷓）为例，先看下坤上巽的卦象，可知在上的风，具有风吹草动的能力。《论语·颜渊篇》记载："君子之德风，小人之德草，草上之风必偃。"观卦最上两爻即为君子，下四阴便是小人，能否发挥风行草偃的效果，则端视观道的实践程度。观卦（䷓）四阴二阳，依数量看，阴多于阳。如果用现代流行的"少数服从多数"为标准，则全卦成坤的机率便很高。然而易学主张"贤者大于多数"，只要二阳贤明，其力量便远大于多数的四阴。二阳居天位，有居高临下的优势。四阴中初六、六二不当位，幸好六一居中当位，有柔中的气概。六四当位，能顺承九五。而九五当位，由于刚中的吸引力，上九和六四，上下都有九五紧密地连成一气，证明风力够强，上刚下柔，足以唤醒沉睡中的下坤大地。全卦六二、六四、九五当位，六二又与九五相应。初六、六三、上九不当位，但六三与上九相应，受上九影响而知所进退。初六受六四和六二的牵引，六二居内（坤）以仰观外（巽）的九五，虽然所见不广，但由于受到六四、六三的影响，使下坤逐渐发挥柔顺的特性。上二阳为下四阴所观瞻，应该可以期待产生大（阳）观的效果。观卦（䷓）六二、六三、六四、九五的互卦为剥卦（䷖），互卦的下坤与观卦的上巽，又成为观卦。互卦的上艮与本卦的下坤，合起来则是剥卦，启示我们：若是观道无法发挥功能，必将趋于剥落。于是上九便成为大观的最佳助力，唯有上九紧密地与九五同心协力，上巽的力道才足以感化下坤。

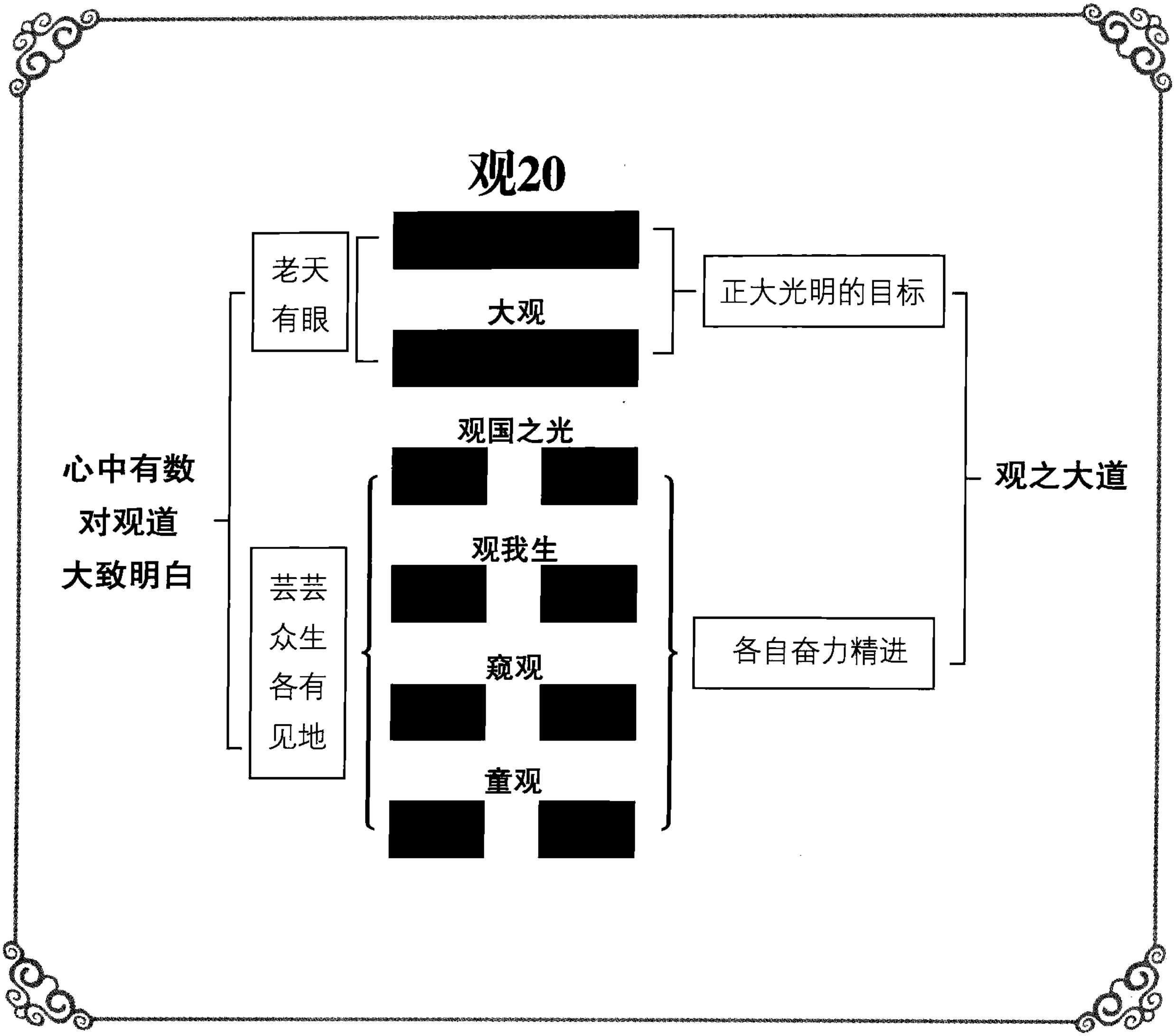
观20

不当位，却能观其生，与九五共荣辱
上九
刚中，观我生，受观瞻的中心人士
九五
当位，以柔上承九五，做为座上宾
六四
大观
同心协心，
巩固领导中心，
发挥巽的效能。
不当位，尚能观我生，知进退
六三
柔中，窥观，与九五相应，能受感化
六二
不当位，小人浅见，不必过分计较
初六
仰止
受巽道感化，
逐渐表现坤道，
能柔顺配合。

四、心中有数之后再来看象

观赏了卦的大象和小象之后，心中就会有“数”。这个“数”是广义的，包括天数、地数，还加上人数。一旦我们心中有了这些数，再回过头来看象时，可能又会观出许多超乎想象的象。譬如观卦（䷓），由我们心中存在着“老天有眼”的数来看，二阳在上，不就像是老天的眼炯炯发光吗？而四阴在下，更应该明白“人在做，天在看”的道理，因而能够自我反省、倍加警惕。观卦（䷓）天位为实，人位和地位皆虚。六爻两爻相并，成为艮卦（☶）的象，艮为山，是稳定的象征，也是阻止烦恼的重要方法。我们生活在二阴爻之中，遭遇困难时，最好能学习山的稳重，做到孔子在《论语·雍也篇》所言“仁者乐山”的涵养，以培养自己的仁德和毅力。把观卦（䷓）颠倒过来，便成为临卦（䷒）。此时艮（☶）的大象，一下子转变为震（☳）的大象，象征春天来临，潜藏于下爻的阳刚之气，借着春雷一动，便顺势散发而出。上面两阴爻，最好能将这股阳气善加引导、应用，以利益众生。把观（䷓）、临（䷒）两卦的大象合在一起观看，很容易看出原来是一体两面，相与俱生。

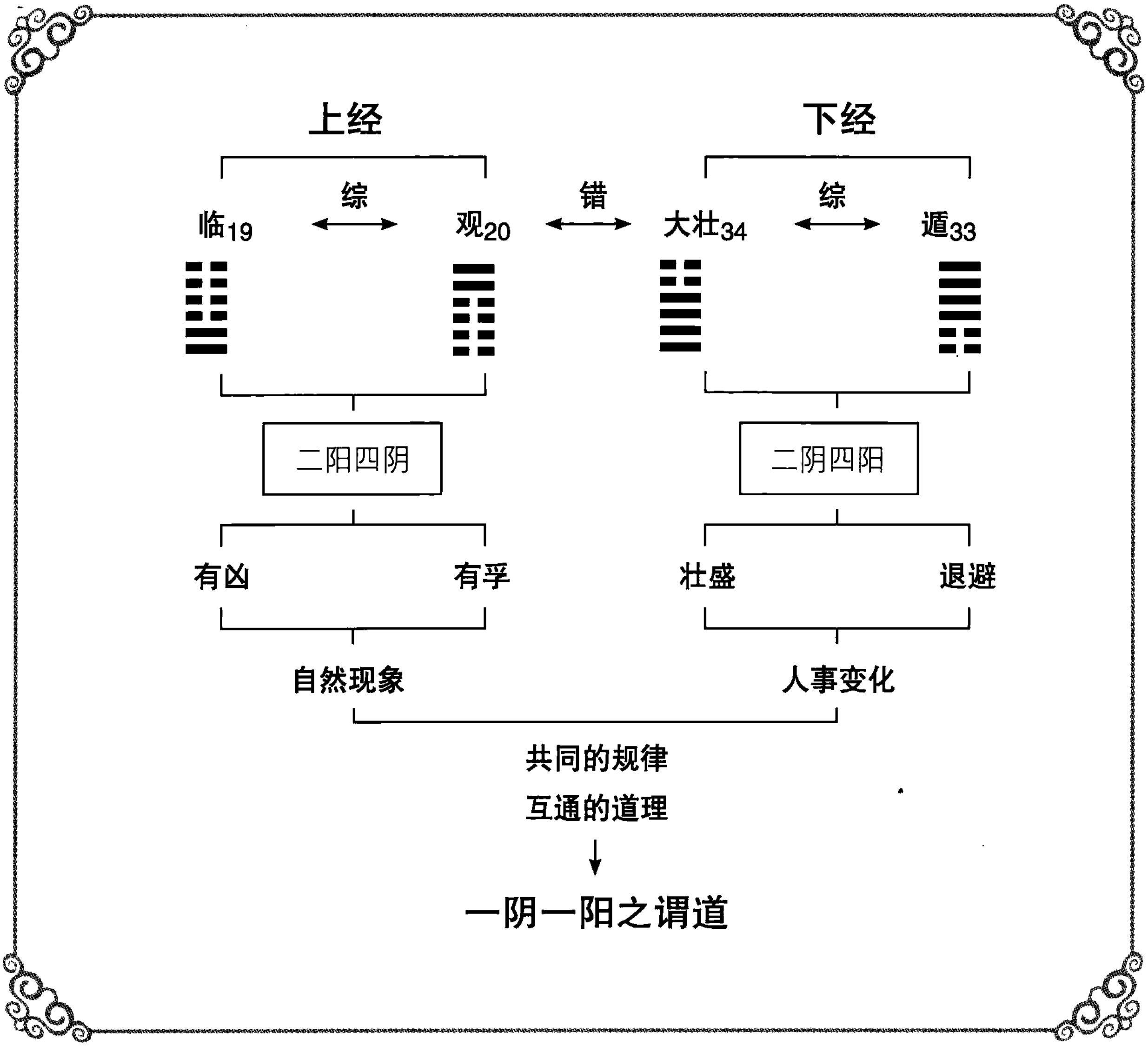
如此一来，我们就能了解，当年周文王对六十四卦是先有整体的观赏，待心中有数之后，才逐一冠以卦名，以限定观赏的范围。否则以剥（䷖）为复，而以复（䷗）为剥，又有何不可？若是把临卦（䷒）解释为天道昏暗、人心污黑，大地反而一片光明，那就离题甚远，甚至颠倒黑白了。我们不是不可以自由地发挥想象力，但是在想象的同时，必须要以自然为师、向自然学习，并以合乎自然的法则做为检验的标准，如此才较为合情合理，且易于大众所接受。

观20
老天
有眼
大观
正大光明的目标
观国之光
心中有数
对观道
大致明白
观之大道
观我生
芸芸
众生
各有
见地
窥观
各自奋力精进
童观

五、由综卦错卦看本卦象数

观卦（䷓）的综卦是临卦（䷒），两者的卦形刚好颠倒，卦义吉凶更是完全相反。观卦（䷓）卦辞：“观，盥而不荐，有孚颙若。”临卦（䷒）卦辞则为：“临，元、亨、利、贞。至于八月有凶。”一为“有孚”，一为“有凶”。观卦（䷓）坤下巽上，巽为长女，坤即母亲。长女在外的所言所行，最好能模仿在内的母亲，这才合乎观道。临卦（䷒）兑下坤上，兑为少女，坤即母亲。自高看下叫做临，母亲由上看在下的少女，愈看愈喜悦，引申为长上对属下、长辈对幼辈，以至于君王对百姓，都要抱持着喜悦的心情。观卦为什么“有孚”呢？因为在上者的一举一动，都会成为注目的焦点，千万不能掉以轻心，或轻率行动。在这种情境下，诚信严正的可能性通常比较高。至于临卦有凶，主要在有志之士积极参与，但挽救危亡的时机稍纵即逝，时不对便凶。

大壮卦（䷡）是观卦（䷓）的错卦，为什么二阴在上、四阳在下称为大壮，而二阳在上、四阴在下却取名为观呢？因为《易经》扶阳抑阴，以阳为君子、为大，而视阴为小人、为小。阳爻由初到四，象征阳长过中，其势强盛，所以称大壮。但是大壮虽然壮盛，各爻的吉凶并不相同，还不如观卦，只要遵循观道，应该可以无咎。把大壮卦（䷡）颠倒来看，便成为遁卦（䷠），下有二阴正在伸长，君子不得不退避。其实隐士也有值得尊敬的地方，并非每个人在任何时刻都应该全力奋进。只要能将这些相综、相错的卦象，对照赏析并加以揣摩，自然能够对《易经》中关于象数的某些法则了然于心。

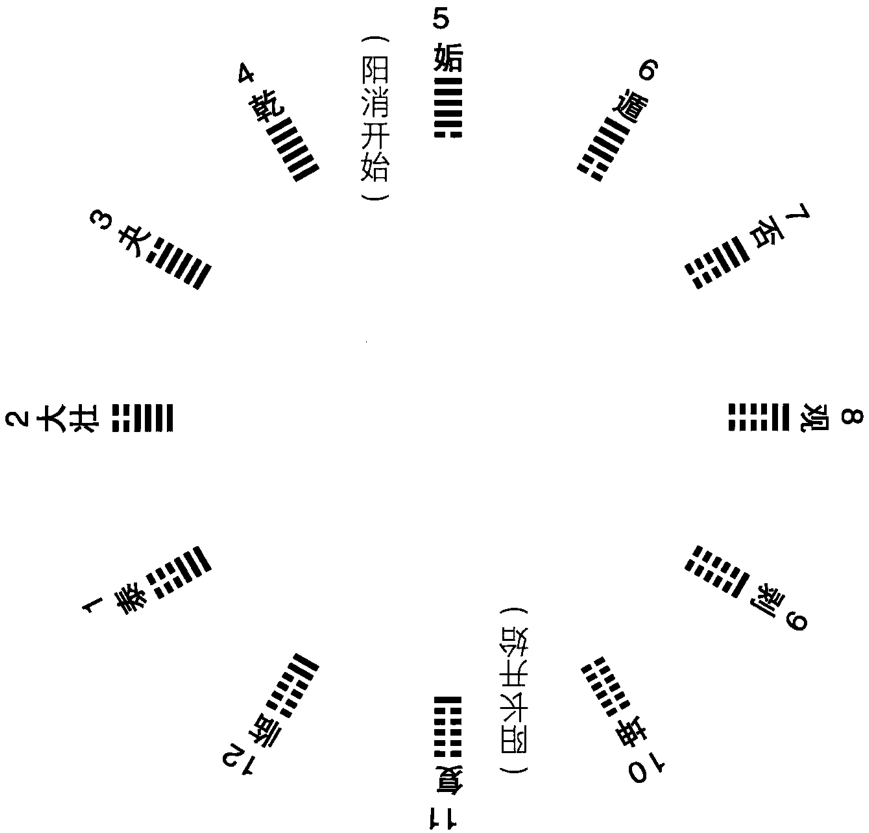

上经
下经
综
错
综
临19
观20
大壮34
遁33
二阳四阴
二阴四阳
有凶
有孚
壮盛
退避
自然现象
人事变化
共同的规律
互通的道理
一阴一阳之谓道

六、从天时人和地利来观卦

依易学观点，天时、人和、地利都是数。一卦六爻，初、二这两爻重地利；三、四这两爻重人和；而五、上这两爻则重视天时。我们常说“天时不如地利，地利不如人和”——其中特别加重了“人”的责任，也可以说是对人生价值予以提升。

观（䷓）、临（䷒）、大壮（䷡）、遁（䷠）这四卦，正好都在十二消息卦之中，和天时有十分密切的关系。临是十二月，大壮二月，观指八月，而遁即六月。十二月阳逐渐成长，由下向上逼迫阴；到了八月，又是阴盛阳衰的季节，所以临卦卦辞明白指出“至于八月有凶”。我们可以这样说：每年的阳气，始于十一月的复卦（䷗），经过十二月的临卦（䷒）、正月的泰卦（䷊）、二月大壮卦（䷡）、三月夬卦（䷪）、四月乾卦（䷀），到达极盛时期；接下来阴气始于五月姤卦（䷫），阳气逐渐消退，经过六月遁卦（䷠），已有明显的阴长阳消。遁卦与临卦，阴阳爻刚好相反，象征性格相反的错卦，便是由此而来。由十一月到六月，有八个月的时间，所以说“至于八月有凶”，也可以说八月的观卦与十二月的临卦，两卦的卦形恰好完全相反，成为综卦。小人得势，因此说“八月有凶”。易学重视天时，因为时也，命也，是影响一切事物变化的根本要素。我们之所以说“天时不如地利、地利不如人和”，实际上是勉励人们减少对天时、地利的依赖性。大家重视以和为贵，发挥家和万事兴的精神，共同趋吉避凶，谋求最大的幸福。同时，尽人事之后，便要听天命。无论哪一种结局都是好的，都要欢欢喜喜地接受。

十二消息卦（依农历月份计算）

我们的建议

1．汉代以后，《易经》分成“象数”和“义理”两大派。象数派最初以卦象为本，解释卦爻辞的含义，以占卜吉凶祸福为主要目的。又加入阴阳五行谶纬灾异的说法，逐渐形成算命、占卜的风气，民间流传甚广。

2．义理派则依据易理，解释宇宙人生一切事物的现象和演化，研究其中的道理。主要在分析相同、相反、相合、相似、相异、以及相成的原理，并且实际加以应用。

3．易学主张一分为二、二合为一。为了研究的方便，分为象数、义理，固然不无道理。然而分了之后，倘若不能合在一起，而各自分道扬镳，必然各有所偏，也各有所失。不如象数理一气呵成，才合乎“一阴一阳之谓道”的精神。

4．象数理之外，实际上还有气。一气呵成，原本是一以贯之的关键所在。我们在恰当的时候会提出来讨论。象数理气，连锁作用的过程中，“化”是不可缺少的一环。

5．象数的背后，必有其看不见的理。由于看不见，所以理不易明，加上理会变动，所以由象数入手来推理，应该是比较妥当的方法。把象数当做推理的主要参考依据，当然可行。

6．如何由象数进行推理，是我们还原周文王当年写卦辞、置爻辞的重要依据。六十四卦的巧妙安排，和其中分别阐明的道理，应该是在观象明数之后才逐步完成的。

第五章 如何由象数推出理来?

现代人重视数据、配合现象、推出道理，
原本就是象数理连锁作用的实际运作。

周文王当年，想必也是如此这般，
然后才依据易理，写出卦辞和爻辞。

我们解卦时，先心中有数，
再观赏卦象，推出其中的道理。

卦的本意，是悬挂在明显地方，
供大家观看，务求能够一目了然。

易理首先以最简明的二分法，
将万事万物分出相对的情况，十分清楚。

但是分了之后，务必要合起来想，
这才是最为重要的一阴一阳之谓道。

一、借数知象而且数不离理

象数的观念，应该是起于春秋时期。《左传·僖公十五年韩简》记载："龟象也，筮数也。物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数。"商代盛行将龟的腹甲以火灼烤，依其所产生的裂痕，观看所显示的征兆，以做出合理的推测。后来龟甲不敷需求，才改用牛骨。周朝推翻殷商之后，牛在农业社会的重要性备受关注，因此改用蓍草，以筮代卜。实际上，卜与筮两者具有相同的功能，只是工具稍有不同而已。卜重象、筮重数，而易学中所说的"物"则是广义的，包括了人事物在内。人事物产生变化，呈现出不一样的象。象的变化，表现出物的滋生，也就是繁殖、增加的意思。有了这种滋生变化，才有数的增减。这是就眼睛看得见的部分来加以说明的。

《系辞上传》说："参伍以变，错综其数，通其变遂成天地之文，极其数遂定天下之象。"天地万物万事的变化，有其数的规律，受到一定数目的支配。天地之数可推，万物之数也可定。极尽数的变化，就能确定天下的物象。

研究象数最有成就者，当推北宋的邵康节。他认为数先于象，象先于物，而太极又是数的根本。我们则把"数不离理"当做"借数知象"的基础。因为专重易理，会把易学哲学化，无法呈现出易学的本来面目；然而专重象数，又很容易将易学宗教化，甚至坠入迷信之列。唯有象数理合起来想，产生连锁作用，才能兼顾并重，知象知数又知理，当然较为周全。现代重视数据，配合真实的现象，推出所以如此的道理，实际上就是象数理的连锁作用，于生活上的良好运用。

子曰：“吾道一以贯之。”

↓

**孔子的全部思想，有一个基本原理贯穿其中，
那就是：**

借数知象，数不离理。成为中国古代思想的基本线索。

↓

象数学

↓

认为宇宙中有若干根本的象，
宇宙中的万事万物，
都由这些根本的象，
互相错综变化而成。

↓

过分强调象数，容易流于迷信

二、中西观象明理习惯不同

《三字经》说：“性相近，习相远。”人类分布在世界上的各个地区，人性是相近的，但所发展出来的习惯却差距甚远。我们所用的文字，由模拟自然的形象而来；欧美人士，则采用简单方便的代号拼音。我们书写时是由上而下，再由右而左；现代则大多由左而右，再由上而下，显然是受到欧美的影响。这种后天产生的习惯，很可能是受到地球旋转运动的自然现象的影响，以致形成两种不同的意识形态。我们喜欢把自己和自然合而为一，西方人则习惯于将自然现象当做研究的对象，并不存有天人合一的观念。我们做学问，讲求“太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦”的单一体系，并且实事求是，不以任何假设为依据。西方人做学问极重视专业，各学科之间，既无共同的根，彼此又不能互通，愈分愈细，愈钻愈深，以致科学愈进步，人类的思想反而愈分歧，难以沟通整合。往往是各自提出假设、分别提出实证，在经历了一段时间之后，才发现原来是伪证，害死了很多人。

易学的共同认识，来自于古圣先贤经由仰观、俯察、近取、远法的归纳，再借助于心领神会的证悟，推出宇宙的本象即为生生之理。伏羲氏一画开天，其实是古圣先贤历经艰辛，悟出了“一”这个符号，便是在没有文字之前，用来代表“生生”的符号，这才加以认定的。孔子取名为“太极”，从此一切学问，都以太极为共同根源，既能分也能合，称为一理万殊。无论从哪一个角度切入，都能够殊途而同归，成为中华文化得以万变不离其宗的特色所在。

中西观象明理有不同方式

中国

把自己和自然合而为一，
采取天人合一的思路。
以自然为师、
向自然学习，
以自然为评核万事万物的标准。
主张顺乎自然，
但不能听其自然。

西方

将自然当做研究的对象，
采取人定胜天的思路。
要改造自然、
向自然挑战，
以求新求变为动力。
主张创新，
重视自我、自信。

**很可能是受到地球旋转运动的自然现象的影响，
而形成中西不同的思路与行事方式。**

三、易经提供正确有效思路

《易经》并不是现代所说的知识，它的功能在提供一种正确而有效的思想，可以称之为智慧。如果《易经》是知识，很可能早就失传了，因为知识改变很快速，不出二、三十年，新的就会取代旧的。现代更是愈变愈快，所以关于知识的书，大概只有五年的寿命，过期作废，实在是无可奈何的一种资源浪费。《易经》是智能，而不是知识，所以能够历经时代的变化，依然经得起严苛的考验，可说是一部十分珍贵的宝典。

智慧的具体表现，是思路。一个人的思路，决定了这个人的行为态度。一个人的言行举止，决定了这个人的内在与外在关系，包括人与天、人与地、人与人、人与事物的各种关系，都归根于这个人的思路，及其所衍生的言行态度。当然一个人的内外关系，就会决定这个人的吉凶祸福，也就是这个人依据“自作自受”的自然法则所必须承受的必然后果。《系辞传》再三提示：“自天佑之，吉无不利”，便是这种历程所推演出来的结果。

我们研读易学，必须秉持这种自伏羲以来便一以贯之的思路。观赏易卦，应该想象伏羲画卦时的自然现象，不能以现代的自然现象来判定，因为已经有了太多的变化。所以借重《易经》、《易传》，循着古圣先贤的思路，一路走下去，才能深得其中奥妙。倘若处处站在西方的立场、抱持西方的思路、采取西方的标准来观象明理，很可能格格不入，甚至造成扭曲和错乱。正本清源，持经达变，务求万变不离其宗，应该是明象数、推义理的不二途径。

观赏卦象，应以伏羲时代的自然景象为准

天底下没有高楼大厦，
水流未经人为改造，
气候变化尚属正常。

人类过着简单生活，
以渔猎为主，
衣物都十分原始。

最好借重《易经》、《易传》的指引，
循古圣先贤的思路，
一路走下来，
更能够参透其中的奥妙。

现代人喜欢站在西方立场，并采取西方观点来研读易学，不免有所偏，而觉得一无是处。

四、以高度忧患意识来推理

《系辞下传》曰："作易者，其有忧患乎？"什么叫做"忧患"？那就是在安乐时，不忘思及可能发生困苦和危难，目的在于能未雨绸缪、预先做好准备，以免措手不及。《易经》认为：大自然与人类社会有共通的现象，那就是阴阳、刚柔、奇偶等不同的性质，分别居于贵贱、幽显、内外等不同的位置。一旦发生变动，便产生交错、聚分、出入、往来、负胜、终始等不同的变，因而造成"存亡"、"治乱"、"成败"、"安危"等不同的结果。我们最好依据其是非、利害、失得、险易等不同的数，来推断其吉凶、悔吝、无咎等不同机率，进而谋求解忧防患的道理，并将其付诸实践。

譬如临卦（䷒）兑下坤上，二阳爻在下，有向上发展的趋势。但是卦名为临，有亲临、光临、莅临的意思。《易经》阳为君子而阴为小人，临卦象征有才德的君子，深入小人的群体，亲临现场了解实际状况，打算从下往上成长，以期逐渐逼迫上面四阴爻不再为非作歹，使其恢复应有的行为。临的作用，在消极方面为监督、警惕；积极方面则为调整、防护。临卦（䷒）以兑下坤上取象，取自于大自然"泽上有地"的景象。沼泽上有地，限制水的流动，比较容易将水保留下来。一方面可以免于干旱，一方面也能够防止泛滥成灾。然而临卦在十二消息卦中，为阳气渐盛的十二月。八个月后，走到遁卦（䷠），二阴爻在下，阴气渐盛，与临卦正好相反。因此预先防患，警示大家在临卦时，就应该预先想到将来遁卦时的景气，并提出"八月有凶"的警语，其目的便在于此。

汉朝董仲舒建议罢黜百家，
独尊儒家孔子，
实际上他喜欢阴阳五行，好谈灵异，
对后代产生很多不良影响。

《易传》倡导忧患意识

孔子反对怪力乱神

汉代以后似乎都偏离了

↓

现代人最好能以忧患意识来因应：
气候异常、海水高涨、环境恶化等现象。

五、依象位看变数推出道理

《序卦传》说：“有事而后可大，故受之以临，临者大也。”这里的“事”，指的是蛊卦（䷑）。“蛊”的本意为惑乱。匡正惑乱的事，才是我们所应该做的事。有了匡正惑乱的事，才能够使功业盛大，所以说“有事而后可大”。那么“临”为什么是大呢？因为临卦（䷒）象征二阳逐渐成长，而阳为大，所以说“临者大也”。它所揭示的道理，便是有了事端，才能够大有发展。倘若躬逢其时，千万不能坐而待之，必须积极参与。

把临卦（䷒）的上下卦分开来看，下兑为悦，上坤为顺，凡事愉悦而且顺从，当然可以亨通。九二阳刚，居下兑中位，与上坤六五阴阳相应，象征前进的可能性很大。所以只要慎始，固本培元，加上坚持合理的正道，必然有利。遁卦（䷠）刚好相反，艮下乾上。艮为山而乾为天，天下有山，象征山再高，也难以接近天。山愈高而天愈退，所以卦名为遁。《序卦传》曰：“物不可以久居其所，故受之以遁；遁者退也。”有了天地，然后才有万物；有了万物然后才有男女、夫妻、父子、君臣、上下的规范，此时最需要的是“恒”。然而事物不可能恒久地处于定位，所以接下来是遁卦，“遁”是退避的意思。天下的山，向天进逼。九五刚中，与六二柔中相应，这时的九五，不但退避，而且还能把握时机，退得合情合理。把临卦和遁卦这两个相错的卦合在一起看，从象位和变数，可以推出为什么“临为大”而“遁为退”的道理。然后依据六爻的阴阳交互，以及爻位的各种关系，自然可以产生象数理的连锁作用，轻而易举！

中华民族喜欢讲道理，
目的在于改善生活，所以一定要表现在生活之中。

↓

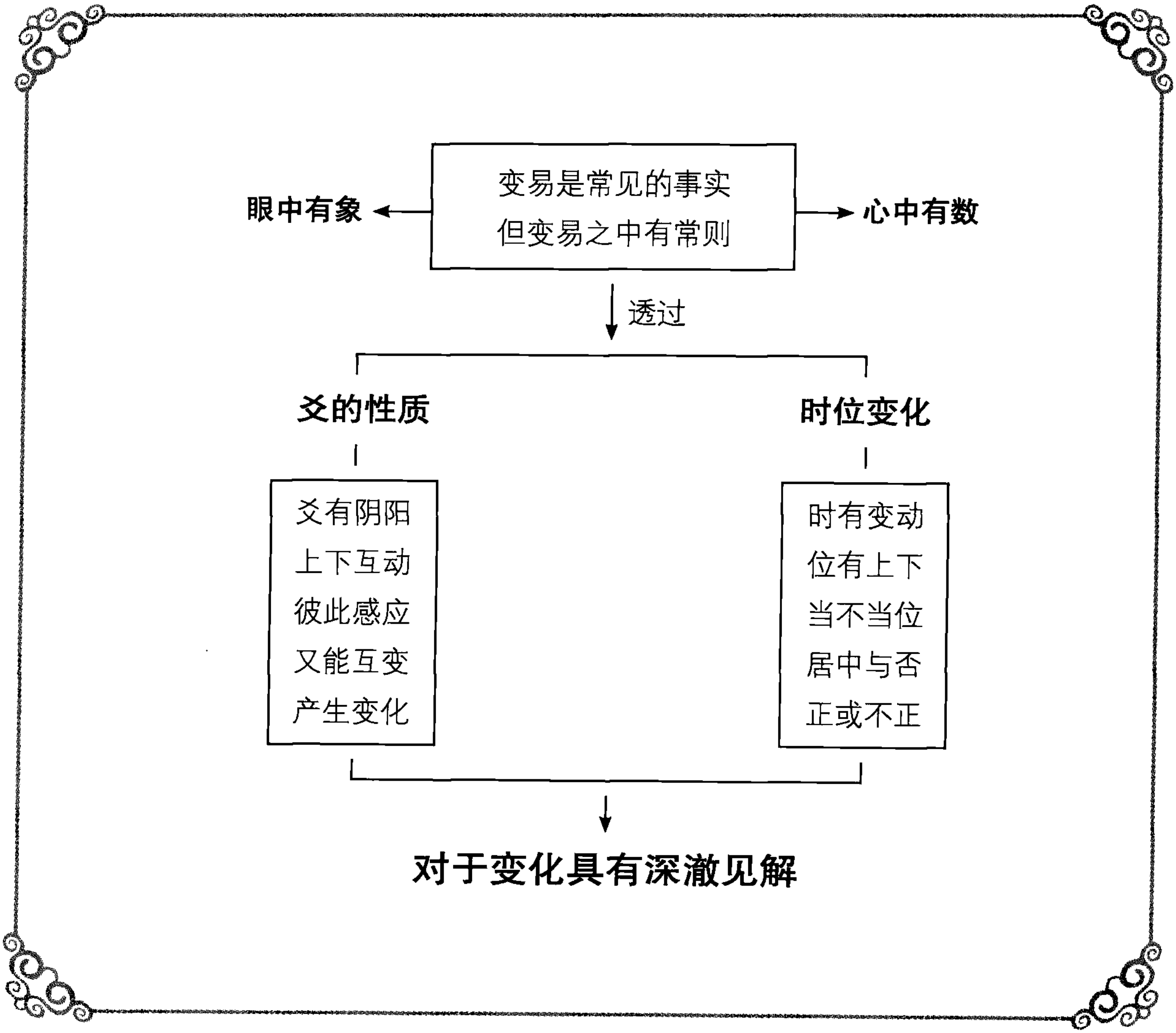
把所知的道理实践于日常生活中，
可以获得很大的乐趣，
所以说：知之者不如好之者，
好之者不如乐之者。

↓

我们更应注重道德修养，
以涵养为致知之道，
经常依象位看数的变化，
然后推出若干道理，
几乎人人对于未来变化，
都是心中有数。

六、爻的性质与时位有通例

《系辞下传》说：“易之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。”《易经》这一本书，讲求事物的原始，归纳事物的终结，以事物的本质组成各卦的实体。六爻刚柔互相错杂，不过代表某一事物在某一时间的变化。通常的情况，是初爻象征事物刚刚开始，其意义比较难以了解；上爻则象征事物终了，比较容易看得明白。因为初爻是根本，迹象不明显；而上爻是末端，事物的形象已完全显露，所以很清楚。又说：“二与四位同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？”二爻和四爻，作用相同，但位置不同。二、四都是阴位，二在下卦中爻，远离五的君位，所以多誉。四接近君位，容易冒犯，经常在恐惧中。柔的本质软弱，必须依附他人，对于追求远大的作为反而不利。它所想要的，其实在避免祸害。它的效用，则在于柔顺而合理。三爻和五爻，也是作用相同而位置不同。三、五都是阳位，五居上卦的君位，当然多功绩。三在下卦顶端、极位，自然多凶险。如果认为柔弱象征危险，刚阳代表胜任，那可就不能一概而论。至于三才之道，有天道，有人道，有地道，也应该一并列入考虑。再回头借数知象，而又依象数推理。抱持这样的心态，来看待卦辞、彖辞、爻辞以及大小象，应该可以明白其中的精义。

变易是常见的事实
但变易之中有常则
眼中有象
心中有数
透过
爻的性质
时位变化
爻有阴阳
上下互动
彼此感应
又能互变
产生变化
时有变动
位有上下
当不当位
居中与否
正或不正
对于变化具有深澈见解

我们的建议

1．数由心生，所以我们常说心中有数。象从数出，不同的心念，看同一现象，往往所见并不相同。观象明理，再穷理推数。象数理三者，是易学的三项基本要素。

2．《系辞上传》说：“知变化之道者，其知神之所为乎？”《易经》所重视的变化之道，蕴藏于内的称为数，显现于外的便是象，其中自有必然如此的道理，三者缺一不可。

3．“神”的意思，是神妙、神奇。《系辞上传》说：“易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？”易本身没有思虑，也没有作为，寂静不动，却能透过阴阳交感，而得以通晓天下万事万物。倘若不是天下最神妙的道理，又怎么能够达到这样的境界？

4．易数称“奇偶”，不叫“单双”。因为“单双”只能表示数目，而“奇偶”则兼顾阴阳。同样的数，可以造成不一样的象。奇数起于一、三，成于九、七；偶数起于二、四，成于八、六。

5．阳为实，象征大、富、正、明、前、右、君子；阴为虚，象征小、贫、邪、暗、后、左、小人。扶阳抑阴，与贵贱无关，主要目的在于加重阳的责任，所以称阳为大。

6．对于综卦、错卦，以及综卦的错卦，错卦的综卦，最好能兼顾并重，合起来看，期能更深一层看出卦的用意。我们在观卦（䷓）之后，接着要来看它的综卦，也就是临卦（䷒）。

第六章　临卦六爻说了些什么？

临卦（䷒）四阴与二阳相接近，
阴虽畏阳，却不甘退让，互相对峙。

下兑上坤，象征泽上有地，
地比泽高，所以有居高临下的意思。

泽上有地，地在上、水在下，以高对低，
引申为长上对部属，临事临民的互动。

事在人为，有人才有事，
临事临民，都与人事相关。

临卦六爻，都在说明对人的心态，
应以诚正为宜，不能花言巧语、存心诱惑。

一直到临道终了，仍然以敦厚为本，
礼贤下士，顺应刚正，才是慎始善终的临道。

一、咸临象征依正道以获吉

临卦是上经第十九卦，与观卦互为综卦。临卦（䷒）卦辞说：“临，元、亨、利、贞。至于八月有凶。”临为卦名，元、亨、利、贞合称四德，代表“以通神明之德”的最高自然法则。六十四卦中，只有乾（䷀）、坤（䷁）、屯（䷂）、临（䷒）、随（䷐）、革（䷰）、无妄（䷘）这七卦俱有此四德，但各有不同条件，性质和含义也不同。临卦的警语，即为“至于八月有凶”。临卦的主动力量，在初九和九二这两阳爻，所以到了农历八月，阳气日衰的时令，将有凶险，必须预先做好准备。十二消息卦中，复（䷗）为“一阳来复”，象征十一月阳气始生。临为十二月，由一阳生到二阳长，开始进逼于阴，所以称为临卦。临有光临、莅临、监临、监督的意思。

初九爻辞：“咸临，贞吉。”小象说：“咸临，贞吉，志行正也。”复卦（䷗）一阳始生，临卦（䷒）初九，以初升之阳，与九二并联，其势不可挡。初九阳居阳位，上与六四相应，又有九二同样与六五相应，加上临卦六爻，倘若初二、三四、五上，两两相并，呈现震（☳）的大象，表示冬天潜藏在地下的热能，到了春天来临时，开始活跃起来，借着春雷一动，随即将这股能量释放出来。“咸”为感应，春雷将空气中所蕴藏的大量氮气变成氮肥，为万物所吸收，因而造成万物苏醒、大地回春的感应。对于春雷来临，只要保持贞正、适时适地，自然可以获得吉祥。初九心志正大、行止光明，所以说“志行正也”。初九与六四都居于正位，以正相应，互相感应，不含任何邪念，以正道感应而获吉，即为“咸临”。

临 19 ䷒

初九，咸临，贞吉。

初九阳居阳位，与六四相应，初九和六四都当位，以正相应，不含任何邪念。初九又与九二并联向上升进，其势不可挡。临卦六爻，倘若将每相邻两爻，两两相并，就会呈现出震的大象。初九与九二正好是震卦的主爻，借着春雷一动，这股潜藏于地下的热能，便开始活跃起来。“咸”为感应，春雷将空气中的大量氮气变成氮肥，为万物所吸收，因而造成万物苏醒、大地回春的感应。只要保持贞正、适时适地，自然可获吉祥。

对人对事，以正道感应，才能获致吉祥

二、九二与初六并联齐咸临

临卦（䷒）彖辞说：“临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大亨以正，天之道也；至于八月有凶，消不久也。”彖辞的用意，在解释卦辞的意义，分析卦体的结构，并将主要的爻位关系做出重点诠释。初九、九二两爻为“刚”，“浸”是渐进的意思。阳刚逐渐增长，和悦而温顺。“说”即悦，下卦为兑为悦，上卦为坤，所以“说而顺”。“刚中”指九二，以阳刚居下兑的中位，与六五（上坤的中爻）相应，即为“刚中而应”。卦辞中有元、亨、利、贞四德，但临卦与乾卦不同，特别提示“大亨以正”，用“大亨”表示和“元亨”有一些差距，必须具备“刚浸而长、说而顺、刚中而应”这三个要件，并且持之以正，才能大为亨通。阳长阴衰为天道，君子道长小人道衰则是人道。天道有规律变化，到了农历八月，又将阴长阳消。由现在正当十二月，可推测八月的可能变化，预知阳不久后便会由长而消，所以说：“八月有凶，消不久也”。

九二爻辞：“咸临，吉，无不利。”小象说：“咸临，吉，无不利，未顺命也。”九二以阳居阴位，又是下兑中爻，不当而中。下有初九相助，象征同心协力，趁时奋起，所以吉祥。上与六五相应，所以无不利。为什么“吉”之后要加上“无不利”呢？因为二阳协力，仍有四阴迫临，不能说大吉大利。和彖辞对应来看，离大亨以正，还有一段距离。九二与六五，虽然相应。却都不是当位，幸好都居于中爻的位置，感应得中，所以吉。九二刚中与六五柔中，刚柔相济，所以无不利。但是后面的凶祸、阴影还在，必须更加谨慎。九二以刚应柔，并非顺命，所以说“未顺命也”。

临
19

九二，咸临，吉，无不利。

九二并不当位，但居于下兑中爻，算是不当而中。下有初九相助，上有六二相应，所以和初九一样，不含任何邪念，互相依正道感应，称为“咸临”。为什么要说“无不利”呢？因为九二以刚居阴位，而六五以柔居阳，两爻都不当位，却都居于下兑和上坤的中爻，能够上下互相协调，共同以中庸之道相感应，因此原本可能不利的，也变成无不利。

同心协力，互相依正道感应，很容易协调而无不利

三、花言巧语的甘临无所利

临卦（䷒）大象说：“泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。”《大象传》依上下卦的互动，由自然现象引申为人事的应对之道。临卦（䷒） 下兑上坤，兑为泽，坤为地。究竟是地下有泽，还是泽上有地呢？大象的选择，是泽上有地。陆地高出沼泽，泽水逼临陆地，陆地也监临泽水。陆地和泽水，是互亲抑或互侵？看起来是一体两面，既互亲又互侵。易学倡导正面、积极、向上（善）的思路，所以选择互亲的方式。地可以容纳泽水，却也规范泽水，不使其泛滥成灾。君子秉持这种思路，不断思虑教化的措施，所以说“教思无穷”。目的在长久包容并保护人民，也就是“容保民无疆”。符合坤卦象辞所说：“德合无疆、行地无疆、应地无疆。”教养民众的责任，对君子而言可谓无穷无疆。

六三爻辞：“甘临，无攸利。既忧之，无咎。”小象说：“甘临，位不当也；既忧之，咎不长也。”“甘”指花言巧语，“忧”即忧惧。六三以柔居刚位，又是下兑的究位，一方面过于柔弱，一方面不中不正。但就下兑（☱）来看，由于阴卦多阳，这一爻是下兑的主爻。“兑”即悦，六三不由中正之道，企图凭借甜言蜜语，来取悦、讨好、诱骗众人，当然无所利。不过，易学的“一阴一阳之谓道”，启示我们：凡事都有转圜的余地。所以既然明白花言巧语的甘临，收不到任何效果，就应该能够知所忧惧，警惕上六不与六三相应，感而无应。六三以一阴乘陵在下的两阳爻，是一种逆而劣的现象，应该赶紧悔改，自我调整，以求祸害不致长久。

临 19 ䷒

六三，甘临，无攸利。既忧之，无咎。

六三以柔居阳位，是失位的爻。又与上六不相应，有感却无应。采取花言巧语的方式，以诱惑的手段临事、临民，所以称为甘临。这种缺乏诚意的结果，当然是无所利。六三以一阴乘凌初九、九二两阳，有忧厄之象。倘若心理上有这样的忧虑，确实明白自己的处境实在是履非其正，因而知所悔改，也能够无咎。

采取巧言令色的诱惑手段，必将导致忧危，最好及时悔改

四、上承六五下比于兑无咎

临卦（䷒）下兑上坤，兑是少女，坤为母亲，上下卦的关系有如母女。看到母女情深，使我们领悟到“大亨以正”的重要性。母女之间当彼此相亲、相敬以诚、仿效天道，寻找共同的合理点，否则过份严厉则不亲，过份溺爱即放纵，将来少女出嫁离家，必将祸害丈夫全家，做母亲的又于心何忍呢？母女共处的时间，不可能太长。“八月有凶”便是由于期限早有定数，不能等待临出嫁前才加以教诲，那时恐怕为时已晚，所以要把握有限的时间，做好教养的工作，才是合理的临道。

下兑三爻，初九、九二都是咸临。六三为兑的主爻，反而无所利。表示临道不能采取“甘临”的方式，甜言蜜语可能迷惑于一时，终究无所收获。《论语· 学而篇》记载：“子曰：巧言，令色，鲜矣仁。”应该是最好的写照，可为临道之大忌。六四爻辞：“至临，无咎。”小象说：“至临，无咎，位当也。”六四以柔居阴位，是当位的爻，又与初九相应，所以无咎。为什么说“至临”呢？六四居上坤的始位，与下兑紧密相邻，“至”字的意思，是承上接下，把陆地和泽水连接在一起，有十分亲近的象征。《说文》：“至，鸟飞从高，下至地也。”六四就像鸟在高空飞翔，眼睛非常敏锐，对准地上的目标直扑而下，而目标是什么呢？就是刚居阳位的初九。初九原本还有一些“潜龙勿用”的顾虑，在得到六四的阴阳相应后，这才勇敢地和九二同心协力，发挥临道的功能。可见六四能够任用并支持贤能的初九，也是“位当也”的具体表现。六四不以阴柔而行邪恶之事，且能上承六五，又下比于兑，当然无咎。

临 19 ䷒

六四，至临，无咎。

六四当位，又与初九相应。位于上坤始爻，与下兑紧密相邻。“至”的意思是承上接下，有如鸟在空中飞翔，眼睛十分敏锐，对准地下的目标直扑而下。六四的目标就是初九。初九原本还有一些“潜龙勿用”的顾虑，有了六四的阴阳相应，才勇敢地和九二同心协力，发挥临道的功能。六四不以阴柔而行邪恶之事，且能上承六五，下比于兑，当然无咎。

用心承上启下，做好协商工作，自然无咎

五、知人善任才能无为而治

临卦（䷒）兑下坤上，象征泽上有地，也就是陆地在沼泽之上，陆地比沼泽的水面还要高，有居高临下的象，所以“临事临民”，成为临道的大事。“临事”便是对事，而事在人为，因此对事必须对人。临卦六爻所说的都是对人的道理。居高临下，引申为上对下的关系。临卦以九二为卦主，本着刚健之德来贤临天下，所以“大亨以正”，合乎天道。九二并不是君位，如何发挥“咸临”的精神呢？这是因为六五的“知临”能够知人善任，使九二获得大力支持，才能共同完成临道大业。

六五爻辞：“知临，大君之宜，吉。”小象说：“大君之宜，行中之谓也。”“知”是智，具有知人善任的智慧，而且是大智。《中庸》说：“惟天下至圣，为能聪明睿知，足以有临也。”只有天下最伟大的圣人，能够具备耳聪目明而又深明灵敏的大智，足以居高临下，善于用人，而不刚愎自用。六五是君位，所临的人何止千万？所临的事岂能计数？倘若事必躬亲，样样要自己来，实在不是一个人的时间、精力所能胜任。所以大君之智，在于知人善任。六五以柔居上坤之中，象征居至尊之位，能够秉持合理的临道，下与九二相应，给予赏识和支持，才叫做“知临”，以智慧来临事、临民，也才是“大君之宜”，把大肚能容的无为而治，拿捏得十分合宜。既得“大君之宜”，自然吉祥。六五居上坤中爻，是行中道的大君，所以说“大君之宜，行中之谓也”，启示我们：高明的领导者，要以智慧运用组织的力量。六五以高尚的人格感召，以恩威并济维持纪律，实无为而无不为的施政，即为“知临”。

临 19 ䷒

六五，知临，大君之宜，吉。

“知”即智，具有知人善任的智慧，才有可能成为大君，也就是大智慧的君主。六五以柔居上坤中位，象征至尊而行中道，下与九二相应，表示给予充分信任和支持，所以称为“知临”。把无为而治、大肚能容，表现得恰到好处，当然是大君之宜，因而获得吉祥。

无为而无不为，能知人善任，才是高明的领导者

六、忠厚真诚行善必获吉祥

临卦（䷒）“八月有凶”的警语，借由天气渐冷、阳气渐衰，来譬喻君子的情势渐趋消弱，而小人日愈得势，预先提出警戒的宣示，希望大家能做好准备，严加防患。初九、九二两阳爻潜伏在下，合力向上增长、发展。初九与六四、九二与六五，刚柔互相适应。九二刚中与六五柔中，又都能秉持中道，这是宇宙万物发展的共通原理。然而到了阴盛阳衰的季节就会产生变化。我们就人事而言，必须真诚处事待人，以人力来预防君子道消而小人道长的灾厄。临卦在六五“知临”之后，提出上六“敦临”的期望，便是大象所说的：“君子以教思无穷，容保民无疆。”临卦四、五、六爻皆吉，即为和悦而温顺的现象，证明正己然后能正人的道理。

上六爻辞：“敦临，吉，无咎。”小象说：“敦临之吉，志在内也。”《易经》通例是以上卦为外、下卦为内。上六居全卦的极位，却能够“志在内”，全心全意照顾下兑三爻，一方面支持初九、九二，一方面警惕六二。“敦”的意思是敦厚，也就是存心忠厚、尊重贤人，并且实践善事。坤地以及上六变爻为上九所形成的艮止，都有“敦”的象。“敦临”是以敦厚的心情，来监临众人，出乎真心，毫不伪装、造作，所以吉祥，不致于发生差错。上六以柔居阴位，既当位又能“志在内”，敦厚地与初九、九二两刚相应，也暗寓上六警惕六三，使其能自我反省而变为九三，于是临卦（䷒）形成泰卦（䷊），符合“刚浸而长”的用意。易道着重未来，将来有应，也是上六吉祥的因素。否则内不与六三相应，怎么可能会吉呢？

临 19 ䷒

上六，敦临，吉，无咎。

上六居外坤之上，象征坤厚。表示处于临道之终，仍然以敦厚之道临事、临民，所以称为“敦临”。上六不与六三相应，却能内顺初九、九二两阳爻，有顺应刚正、俯就贤能的气度，当然能够吉祥而无咎。

忠厚诚恳地顺应刚正、俯就贤能，自然能够吉而无咎

我们的建议

1．临卦（䷒）大象，明白指出泽上有地，主要在提醒我们：临卦重在使人心悦诚服，所以不说“地下有泽”，而说“泽上有地”。本末轻重，点得十分清楚。以泽为重，因此九二成为卦主。

2．临卦（䷒）下兑上坤，也可以看成“地下有泽”，但是如此一来，就会变成以地为主，只管地下有没有泽水，与临道并不相合，所以还是以“泽上有地”为宜，不应该胡乱加以改变。

3．“八月有凶”旨在提醒大家，必须预先做好防患措施，不要消极地认为反正时机改变、情况不同，便听天由命，凡事听其自然，什么事情都不用做——这种心态岂不是坐以待毙吗？

4．我们不是常说“顺其自然”吗？的确，人的能力毕竟有相当的局限性，没有办法完全不理会时机的变动。但是，事先预测、加以预防，至少在事态严重时，不致手忙脚乱、不知所措。随时做好心理上的准备，就能在面对危难时，保持冷静与持重的态度。

5．临卦（䷒）初九、九二居于下位，象征君子深入民间，体察大众的心声。同时身临现场，也能够实时化解危难。至少可以防止事态扩大、无法善后。君子深入民间，还可以为国举才，以免良才埋没在野，不利于社会。

6．临卦（䷒）的前一卦为蛊卦（䷑），临卦的后一卦为观卦（䷓）。“蛊”为惑乱，“临”即监临，而“观”是观瞻。可见匡止惑乱，需要监临；监临能否适宜，还需要具备好“观”的功夫。

第七章　如何将临观合起来看?

临与观互为综卦，是一体两面，
临的错卦为遁，而观的错卦是大壮。

这四个卦，各有六爻的变化，
合起来，变出二十四个卦，为数不少。

各卦的中爻，和上下卦又构成互卦，
和本卦、综卦、错卦都有密切的关联。

将临卦和观卦合起来看，
要看的，不止这两卦，还有其它。

扩大到什么地步？悉听尊便，
并没有非要如何才算合理。

有时间可以多想一想、多看一看，
当时间紧迫时，就必须当机立断、果敢决定。

一、先欢迎光临再请多观照

《易经》卦序，临卦（䷒）第十九，观卦（䷓）第二十。临在观前，一个人如果不能亲临现场，怎么能够亲眼观察当时的现象？临前有蛊，而观后为噬。《序卦传》说："蛊者，事也；有事而后可大，故受之以临。临者，大也；物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。""蛊"的本义是惑乱，蛊卦的用意，在于匡正惑乱。能够匡正惑乱，然后才能够印证"临事"、"临民"的道理，所以接下来是临卦。临卦二阳四阴，主要的力量，来自于初九、九二这两爻。《易经》以阳为大，所以说"临者大也"，用意在增强君子的责任。君子完成"临事"、"临民"的大业，民众才会心生敬畏、视为典范，并诚心加以观仰。大众观仰，然后上下才能和合，因此随之而来的即为噬嗑，意指诚意和合，而非苟且相合。

现代人来到某些场所，大多会听到"欢迎光临"的招呼声，表示热烈欢迎人们的光临，这就是临卦的现代化应用，使来临的人能本着受欢迎的心情，多做一些君子的大事，来解决一些现实问题，使高呼"欢迎光临"者，能获得一些实质的惠助。倘若来者不把"欢迎光临"的招呼声当做一回事，甚至制造出一些难题、惹出某些麻烦，主事者便会前来恳求："请多观照"，这同样也是观卦的现代化艺术。正面的用意，是主人既然将来客奉为贵宾，自然已经竭尽所能，若有尚未满意之处，敬请多多包涵；负面的用意，则是"子帅以正，孰敢不正"？大家把"来者是客"当成贵宾，为什么不反观自己成什么样子？再这样下去，我们可要想办法噬嗑一番了！

临 19

欢迎光临

受到欢迎的人，
要具有“临”的气度。
亲临现场要看清楚，
事先做好防范措施，
以免措手不及，
惊慌而逃。

临事而惧 → **乐观其成**

观 20

请多观照

众人观瞻的对象，
要有观己、观人的德行。
看看别人，也想想自己，
洞察各种变化，
务求见微知著，
及时加以改善。

乐观其成

二、明辨临观从何演变而来

临卦（䷒）的前一卦是蛊卦。有了腐败的现象，必须加以整治。依据历史的演变，大凡国泰民安、歌舞升平的时代，由于物极必反，很容易导致腐败的乱象。必须大力整顿，所以蛊道重在处事，正如序卦传所言："蛊者事也。"整顿腐败之后，首重安抚人心，临卦便是"临民"的道理。居上位者最好能够亲临民间，深入了解民间疾苦，有如君子深入小人的群体，亲自探索乱源，适时设法制止。一方面发掘人才，一方面解决社会的问题。"临"字臣旁，"臣"有屈伏之意，象征屈伏着身体，以期更加贴近民意，了解事实真相。探究的时候，还要注意品类的分布，不为少数族群所蒙蔽。最好听取各方面的意见，然后综合判断。《论语.为政篇》提示"临之以庄，则敬"——严肃地"临民"，才能获得诚敬的回应。《论语.雍也篇》倡导"居敬而行简以临其民"——居上位者，守己敬肃而以简略临民。《论语.述而篇》主张"临事而惧、好谋而成"——临事戒慎、善用计谋，有决断力，才是大家所敬仰的人物，能够成其大业。亲临现场有所成就，获得大众的信任与敬仰，便能够成为大众观察德行的楷模、典范。一方面居高位以接受观瞻，一方面也登高眺望，更能扩大视野，观察民情风俗。正己正人、治己安人，即是观卦的大用。有事不怕事，因为有事时也能发挥"临"的力量。无事不惹事，以身作则、为民表率，就可以产生如《论语.为政篇》"为政以德，譬如北辰；居其所而众星共之"以及《论语.颜渊篇》"政者正也。子帅以正，孰敢不正"的效能。

蛊 18 → 临 19 → 观 20

蛊 18

不自觉，
也不能自律，
却喜欢自主，
这样的人，
迟早惹事生非，
而且不断恶化，
造成腐败。

临 19

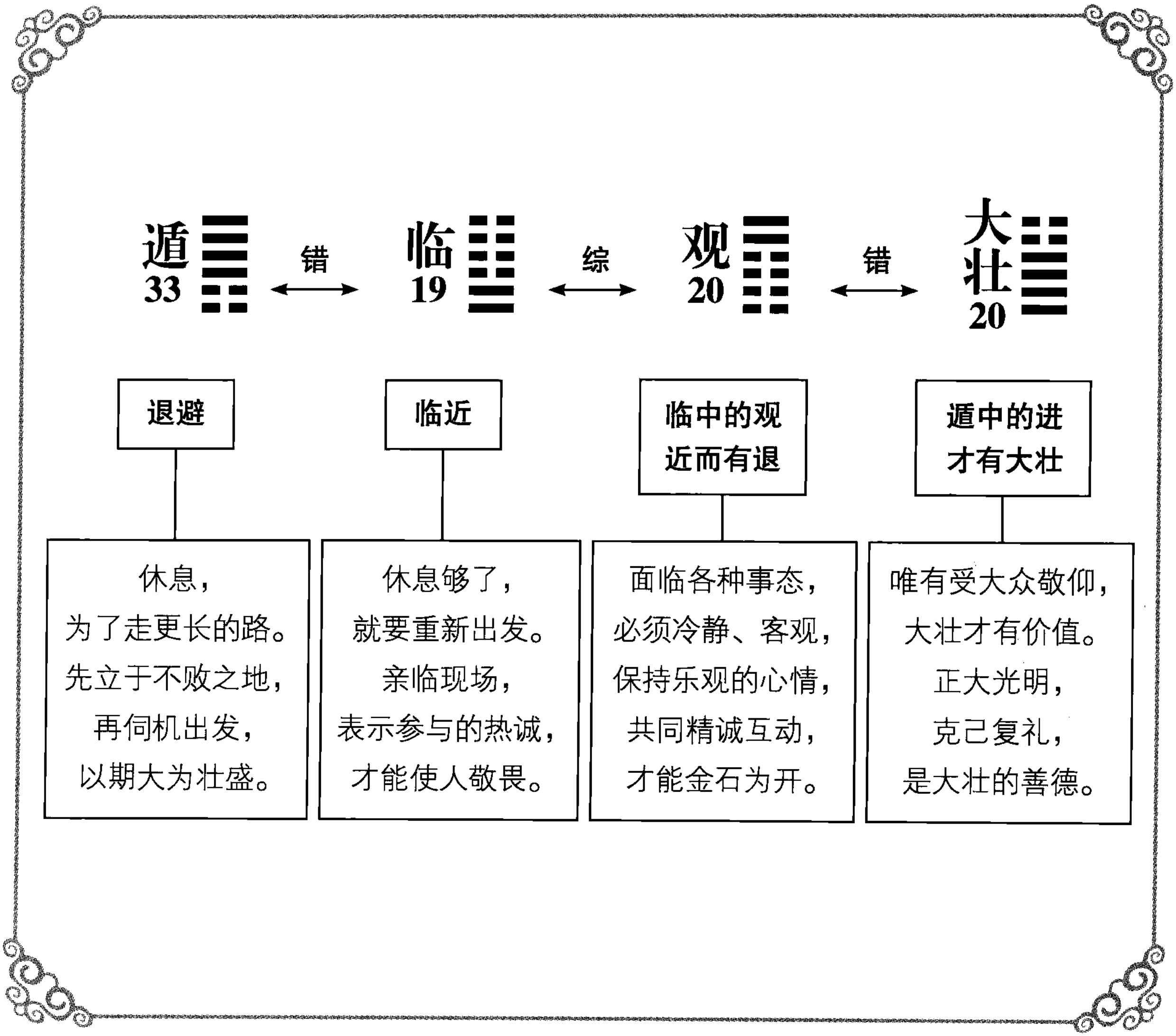
大难临头，
才亲临解决。
傲慢无礼，
更增添苦难。
唯有自谦和诚意，
才能收敛狂妄，
将损害降到最低。

观 20

临事而惧，
才能审慎乐观。
从细微处观察，
以了解其中奥妙。
清除内心的障碍，
务求愈观愈明白，
也愈观愈悦乐。

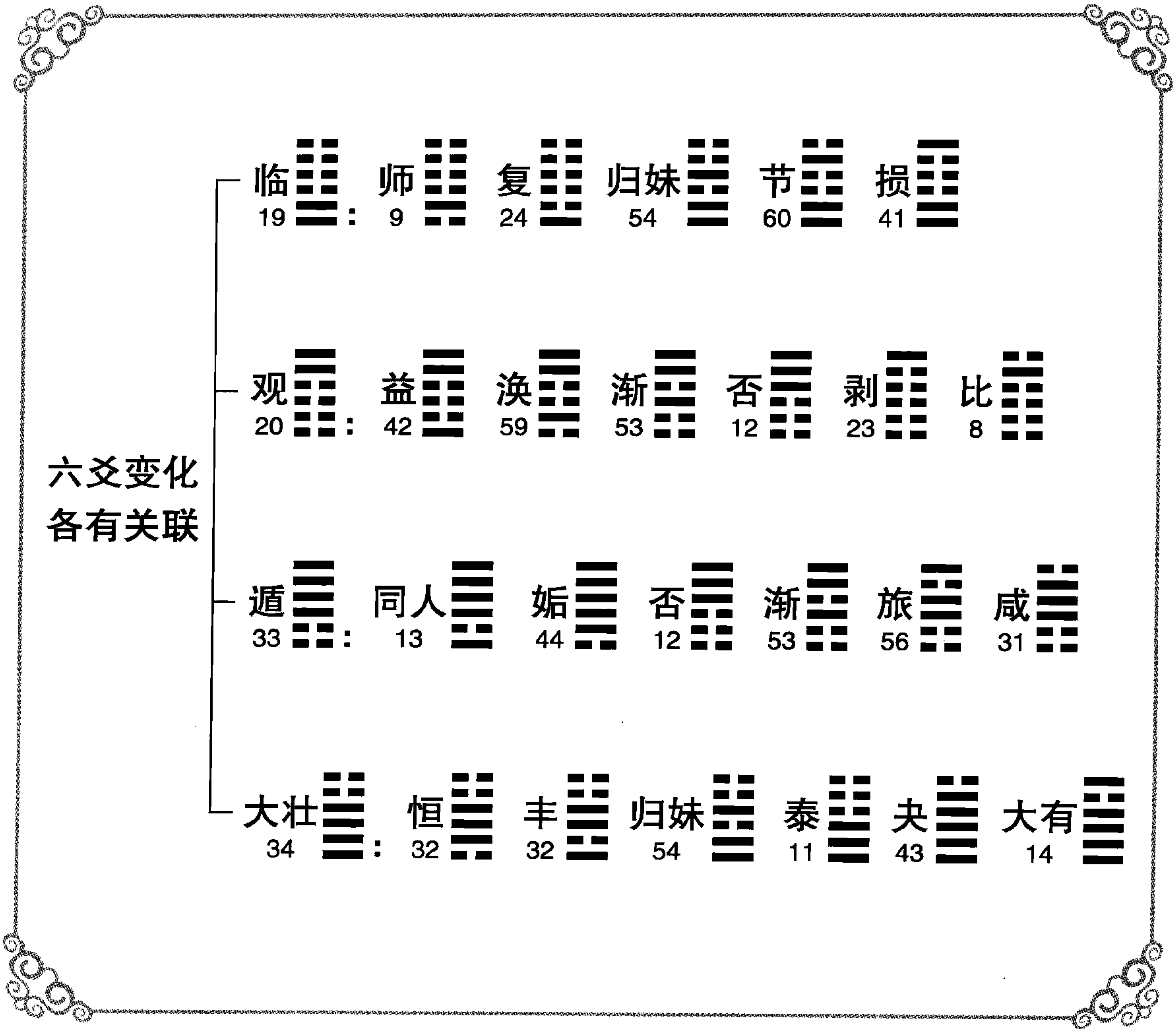
三、临卦错遁卦观卦错大壮

临卦（䷒）的错卦是遁卦（䷠），而观卦（䷓）的错卦则为大壮卦（䷡）。这四卦十分奥妙，合起来看，更能了解其中的关联性。“临”是临近，“遁”却是退避，一进一退，各有其要旨。“观”为临近之后的“退”，“大壮”则是退避之后的“进”。临和观，遁和大壮，都是“当进则进、当退则退”的最高智慧。临卦和观卦，都是二阳四阴，只因为上下位置不同，便有一进一退的差异；遁卦和大壮卦，都是四阳二阴，同样由于上下位置不同，便产生不一样的进退现象。我们做人做事，必须依时、位而做出合理的调整，从这里可以获得印证。太阳照耀大地，面临万物，炎热的威力，象征临的进逼。我们为了生活，不得不硬着头皮，与太阳相遇。好比长上莅临时，非欢迎不可。既然欢迎光临，那么被欢迎的大人，当然要手下留情，以免错临为遁，让大家逃都来不及，那就双方面都不好看了！“观”字有两目下视的象，日月当空，无隐不现。无论观天之象，观地之物，以及观人之性，都是观的大用。观天，为了知日月之明。观地，为了知山川之利。观人呢？则是为了明白自己的责任。那我们的责任是什么呢？请看观卦的错卦，也就是大壮卦。乾卦文言说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”任何人具有这样的能力，当然能够成就大壮的德行。“大”就是正，大壮的气势与事业，必须以正为出发点，俾能发挥福国利民的功效。大壮象征人法天地之道，以《大学》所言“止于至善”为目标，随时随地寻找动态中的平衡点。

遁 33
错
临 19
综
观 20
错
大壮 20
退避
临近
临中的观
近而有退
遁中的进
才有大壮
休息，
为了走更长的路。
先立于不败之地，
再伺机出发，
以期大为壮盛。
休息够了，
就要重新出发。
亲临现场，
表示参与的热诚，
才能使人敬畏。
面临各种事态，
必须冷静、客观，
保持乐观的心情，
共同精诚互动，
才能金石为开。
唯有受大众敬仰，
大壮才有价值。
正大光明，
克己复礼，
是大壮的善德。

四、临卦观卦各有六爻变化

临卦（䷒）的六爻变，由初到上：初爻变为师卦（䷆）、二爻变成复卦（䷗）、三爻变即泰卦（䷊）、四爻变是归妹卦（䷵）、五爻变为节卦（䷻）、上爻变成损卦（䷨）；观卦（䷓）的六爻变，由初到上：初爻变为益卦（䷩）、二爻变成涣卦（䷺）、三爻变即渐卦（䷴）、四爻变是否卦（䷋）、五爻变为剥卦（䷖）、上爻变成比卦（䷇）。遁卦（䷠）的六爻变，由初到上：初爻变为同人卦（䷌）、二爻变成姤卦（䷫）、三爻变即否卦（䷋）、四爻变是渐卦（䷴）、五爻变为旅卦（䷷）、上爻变成咸卦（䷞）；大壮卦（䷡）的六爻变，自初至上：初爻变为恒卦（䷟）、二爻变成丰卦（䷶）、三爻变即归妹卦（䷵）、四爻变为泰卦（䷊）、五爻变成夬卦（䷪）、上爻变即大有卦（䷍）；临卦（䷒）的错卦为遁卦（䷠），综卦是观卦（䷓），中爻下上各为震（☳）、坤（☷）两卦，互卦是复卦（䷗）、坤卦（䷁）、临卦（䷒）和归妹卦（䷵）。观卦错卦为大壮卦（䷡），综卦为临卦（䷒），中爻是坤（☷）、艮（☶）两卦，互卦为观卦（䷓）、渐卦（䷴）、剥卦（䷖）、坤卦（䷁）。遁卦错卦为临卦（䷒），综卦为大壮卦（䷡），中爻为乾（☰）、巽（☴）两卦，互卦是乾卦（䷀）、姤卦（䷫）、渐卦（䷴）。大壮卦错卦为观卦（䷓），综卦为遁卦（䷠），中爻构成乾卦（☰）、兑卦（☱），互卦则有归妹卦（䷵）、大壮卦（䷡）、乾卦（䷀）、夬卦（䷪）。牵涉的范围很广，必须先熟悉各卦的象数理，然后整合相关信息、全盘考虑、用心判断，才能找出其中的奥妙。不但牵一发动全身，而且环环相扣。必须熟能生巧，才能够灵活运用。

六爻变化
各有关联
临 19 : 师 9 复 24 归妹 54 节 60 损 41
观 20 : 益 42 涣 59 渐 53 否 12 剥 23 比 8
遁 33 : 同人 13 姤 44 否 12 渐 53 旅 56 咸 31
大壮 34 : 恒 32 丰 32 归妹 54 泰 11 夬 43 大有 14

五、是否推各爻变悉听尊便

说到牵一发动全身，每一卦有六爻，并不单是一爻变，也可以两爻变、三爻变、四爻变五爻变。而六爻全变，就等于错卦。以观卦（䷓）为例，我们已经知道一爻变，就有益（䷩）、涣（䷺）、渐（䷴）、否（䷋）、剥（䷖）、比（䷇）六卦。两爻变即有中孚（䷼）、家人（䷤）、无妄（䷘）、颐（䷚）、屯（䷂）、巽（䷸）、讼（䷅）、蒙（䷃）、习坎（䷜）、遁（䷠）、艮（䷳）、蹇（䷦）、晋（䷢）、萃（䷬）、坤（䷁）等十五卦。三爻变有小畜（䷈）、履（䷉）、损（䷨）、节（䷻）、姤（䷫）、蛊（䷑）、井（䷯）、旅（䷷）、咸（䷞）等九卦。四爻变有乾（䷀）、大畜（䷙）、需（䷄）、鼎（䷱）、大过（䷛）等五卦。五爻变则有大有卦（䷍）、夬卦（䷪）、恒卦（䷟）。总共合起来，有三十八个卦，如果再扩大下去，把这些卦的错卦、综卦，通通加进来，最多可以生出四千零九十六种变化。孔子自称“吾道一以贯之”，便是由一（太极）可以连贯四千零九十六种变化，获得连贯的效果。但是《论语.公治长篇》记载“季文子三思而后行”，孔子却认为“再，斯可矣！”孔子向来以“无可无不可”为基本原则，怎么会反对“三”而认可“再”呢？当然，孔子并非反对“三思”，他只是提醒大家：不要执着于“三”，而非三不可，有时“再”就可以了，何必一定要“三”呢？凡事谋定而后动，但是要谋多久，应该看时间够不够？《易经》的思维，告诉我们：时间较充裕时，不妨多想一想，三思而后行；若是时间紧迫，非当机立断不可，便不再多所思虑，以免误了大事。换句话说：想到什么地步，最好悉听尊便。

观 20

- 一爻变：益 42、涣 59、渐 53、否 12、剥 23、比 8
- 两爻变：
  - 中孚 61、家人 37、无妄 25、颐 27、屯 3、巽 57、讼 6、蒙 4
  - 习坎 29、遁 33、艮 52、蹇 39、晋 35、萃 45、坤 2
- 三爻变：
  - 小畜 9、履 10、损 41、节 60、姤 44、蛊 18、井 48、旅 56
  - 咸 31
- 四爻变：乾 1、大畜 26、需 5、鼎 50、大过 28
- 五爻变：大有 14、夬 43、恒 32
- 六爻变：大壮 34

六、不偏离一阴一阳之谓道

《易经》以乾代表阳，而以坤代表阴。乾坤为易之门，便是“一阴一阳之谓道”。阴中有阳，阳中有阴，两者永远分不开。所以乾坤互为错卦，共同列为《易经》的第一卦，应该当之无愧。我们无论研究哪一个卦的象数理，实际上都离不开乾坤两卦的基本运作。譬如观卦（䷓）初六爻辞：“童观，小人无咎，君子吝。”我们先把它和坤卦初六爻辞“履霜坚冰至”，做一些联想，不难体会初六最需要的便是提高自己的警觉性。因为大人不记小人过，童言无忌，毕竟暂时可以无咎。但若每次如此，还是有可能遭受祸害。倘若自己宁愿舍弃小人而成为君子，那就要和乾卦初九爻辞“潜龙勿用”合起来想。这样的潜龙，真的不知道要潜多久才能有用？当然令人感觉遗憾。观卦六二：“窥观，利女贞。”仍然适合于坤道，和乾卦九二比较起来，仍然不足以“利见大人”。观卦六三和九五，同样是“观我生”。但是六三近于坤道，而九五更接近乾道。观卦六四：“观国之光，利用宾于王。”同样要注意坤卦六四的“括囊”，谨慎而稳重，才能受到九五的尊重。至于观卦上九“观其生”，便是紧记乾卦上九“亢龙有悔”的教训，在观卦中保持“志未平”的修养，才能获得无咎。《易经》所说的道理，大致上是相对的。我们说乾动坤静，并不是固定的、绝对的。动中有静，而静中也有动。六十四卦的每一爻，凡阳的都可能变成阴，而所有阴爻，也有可能变成阳。我们从爻变所成的卦，研究其象数理，都有助于对本卦的了解。然而所有的卦爻，都离不开乾坤这两个基本卦的作用。

一阴一阳之谓道

（太极为原点）

阳

乾卦

阴

坤卦

解读任何一卦的象数理，
都应该以乾卦和坤卦为基础。
阳爻部分，参照乾卦六爻的爻辞；
阴爻部分，参照坤卦六爻的爻辞。
再依据本卦各爻之间的承乘应比，
配合当位与否以及六爻特性，
做出合理推测和分析。

我们的建议

1．《序卦传》说明六十四卦贯串一体的次序，依据大自然万物的诞生与发展，揭示事物相因和相反的规律，对于深研各爻的内在哲理，具有提纲挈领的作用。上经说明天地生万物，全以气而流形，借天道以示人道；下经说明万物相生，以形而传气，以人而代用。

2．《易经》不讲宇宙，只讲天地。原因是天地为实，人所易见；宇宙为虚，十分抽象。以天、人、地三才，象征宇宙本体，也很实在，大家易知而共见，气质形象都有了。

3．六十四卦，不外乎一奇一偶，也就是一阳一阴。但由于所遇的“时”、所居的“位”有所不同，而产生无穷的变化。所以君子“安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘乱”。传承至今，成为十分珍贵的忧患意识，使我们能够谨言慎行。

4．《易经》流传已久，难免有一些传抄错误，或者异文相杂之处。我们不妨以合理为标准，从宽加以认定。对大多数人来说，能将易理应用在日常生活当中，最为重要。

5．到现在为止，还有一些尚未提及，或者说不清楚的地方，在往后的说明中，自当适时提出，并在适当时机，说得更为简单明了。同时也欢迎各位先进，随时赐教。

6．临、观两卦，既然与遁卦、大壮卦的关系如此密切。接下来我们要对这两卦的要义做出说明，以方便贯串临、观、遁、大壮等卦，做出更深入的探讨。

第八章　遁卦六爻有哪些启示?

遁的意思是退避、退隐、逃避，
是一种顺其自然的退止，这也就是遁的大用。

并非所有退避都是不好的，
退一步海阔天空，有时更让人怡然自得。

有聚便有散，有开幕就有闭幕，
白天忙碌了一整天，夜晚就应该好好休息。

现代人一味求快、快还要求更快，
实在不合乎自然规律，可说是有害而无利。

向人类的极限挑战，是一种非常举动，
因为过于残忍，并不能时时刻刻都如此。

遁的时义大矣哉，要好好省思，
随时做出合理抉择，方为知遁之道。

一、该退便退不要错过时机

遁卦（䷠）是《易经》的第三十三卦，错卦是临（䷒），综卦则是大壮（䷡）。卦辞曰："遁，亨，小利贞。"在十二消息卦中，遁是农历六月，正当天气十分炎热的时候。实际上从五月姤（䷫）开始，阴气已经向上增长，阳气逐渐消退。阴长阳消的遁卦，为什么"亨"呢？因为寒暑更替，原本是自然现象。对万物的生长有利，当然亨通。"小"指阴爻。阴气向上增长，有利于阴爻。这时候想起用六"利永贞"，也适用于阴气日增的遁卦。由于不愿意迎合世俗而乐于退隐山林，合乎乾卦文言所言"遁世无闷"，也可以说是好事一桩。

初六爻辞："遁尾，厉，勿用有攸往。"小象说："遁尾之厉，不往何灾也？"说卦传以艮为狗，而遁卦下艮上乾，初六居下艮初位，象征狗尾巴，而且是以阴爻居于阳位。和六二相比，显然阴气已经长到六二，初六落在后头，象征退避不及，或退隐的行动落后。大凡退的时候，以前为安，而落后则有危险。俗语说"尾大不掉"，意思是尾巴太大，便不容易控制。初六不当位，但是与九四相应，由于下艮是山，有止的象，又落在六二的后面，显然有危险。"勿用"是暂时不要有所表现，以退隐为宜，等待时机适当，再求"有攸往"，也就是有所往。但是要往向哪里呢？当然是向九四呀！如果不暂时退隐，那就是不识相了。这时候还要有所表现，等于是自投罗网，不如赶快逃避，可免于灾厄。"不往何灾？"只要不在不适当的时机做出有所往的表现，那又有什么灾厄呢？可见当退就要退，不必硬着头皮、非进不可。该逃的时候，先一步走，就会更安全、更有保障。

遁 33 ䷠ 初六，遁尾，厉，勿用有攸往。

初六居全卦的尾端，逃避的时候，有尾大不掉的感觉，称之为“遁尾”，又以阴居阳位，象征逃避落后，当然有危险。初六与九四相应，原本可以逃往上方，但是由于不当位，又居于下艮的始位，当阴气来到六二时，初六最好暂时不要有所表现，以退隐为宜。等待时机适当，再求有所往。

小人得势，君子该退即退，不可妄动

二、时机不利最好退避固守

遁卦（䷠）象辞：“遁，亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉！”“遁”的意思，是退避、逃避、退隐、退休。明明是两阴向上递进，为什么说“退避”呢？因为站在四阳的立场，分明是退避。本卦是“退而自保、等待时机适宜再行动”的避害要领，所以遁而亨通。刚指九五，居中得正，又与六二相应，象征邪正尚未显著，君子最好见微知著，可进即进、当退便退，随时做出合理的反应。“浸”是逐渐，“小利贞”指阴气增，但不见得全然不利。因为阴气是逐渐增长的，这时候有应该做的事，不能只顾逃避而完全放弃；然而到了该跑的时候，也必须及时退隐，不能犹豫不定。若是将遁的作用与四时运行相互配合，就能发现其重大意义所在。

六二爻辞：“执之用黄牛之革，莫之胜说。”小象说：“执用黄牛，固志也。”六二居下艮中位，得正而与九五相应，象征有心跟随九五退避。“黄”为中央正色，“牛”是性情柔顺的动物。“黄牛之革”便是黄牛皮，既结实又柔顺。六二和九五，就像用黄牛皮紧密地缚在一起。“说”同脱。“莫之胜脱”，即为没有办法解脱。表示两者志向坚固，谁都不会舍弃对方。春去秋来，寒暑交替，并没有消灭对方的打算。阴长阳消，一段期间之后，仍然阴消阳长。小人得志，实际上君子应该负很大的责任。当小人在内（艮）时，君子在外（乾），很少能够自保。这时在外的君子，要不是趋附小人，便只好远离小人，采取退避三舍的策略，暂时保留实力，伺机东山再起，更加符合自然的循环往复之道。

遁 33 ䷠ **六二，执之用黄牛之革，莫之胜说。**

六二以阴居阴位，既当位又是下艮的中爻，既中且正，与九五阴阳相应，刚柔相配，有如用黄牛皮紧紧缚在一起，不至于脱离。象征六二洁身自爱，柔顺地追随九五。这种坚定的意志，表示没有消灭对方的打算。

时机不利，以退避固守为宜，不应有丝毫动摇

三、不系念名利求居家为安

遁卦（䷠）大象说：“天下有山，遁；君子以远小人，不恶而严。”遁卦下艮上乾，艮为山而乾为天，所以说“天下有山”。但是为什么不说“山上有天”呢？这就是本末轻重的不同。遁卦以天为本，山愈高，天愈远。我们好不容易登上高山，才发现天依然高高在上。小人得势时，君子如果和小人同流合污，岂不是君子也成了小人？所以要向天学习，山高天更高，采取“远小人”的态度，不露出憎恶的模样，而是表现出庄严自重的君子风度。如果搞不过小人，还要厌恶、憎恨小人，那算什么君子呢？内心不苟同，外表要庄重，仿效天不与山相接，却不厌恶山的增高，即为“远小人”。君子反躬自省，以期再接再厉，暂时保存实力，等待时机重振雄风。

九三爻辞：“系遁，有疾厉，畜臣妾吉。”小象说：“系遁之厉，有疾惫也；畜臣妾吉，不可大事也。”九三当位，却由于位居下艮的极位，与上九不相应，象征应该退避，但是与六二相比，似乎有乘凌六二的机会，使九三系恋而不及时退避。殊不知六二与九五，早已用黄牛皮紧紧缚住，不可能对九三有意，使得九三精神极度疲惫，如同生病了那样，所以说“有疾厉”。倘若把六二的身份，由小人改为女子，象征君子在逃避时，所恋的不是小人，而是妻小，那就没有什么危害，反而为吉。“畜臣妾吉”，说明古代贵族有臣仆与侍妾，当遁之际，不系念名位利禄，只图居家求安，当然吉祥。既然居家求安，就不会做什么大事，不引人注目，也不遭人嫉妒，顶多被人看成没有志气。

遁 ䷠ 33

九三，系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

“系遁”是受到牵制、心有所系的逃避。九三以阳居阳位，又是下艮的极位，刚健得正，却被初六、六二两阴爻所拖累，在应当退避时迟疑不决、犹豫不定。好比得了严重的疾病般，疲惫不堪。倘若将两个阴爻看做妻小，在退隐、逃避时，所依恋的不是小人，也不是名位，而是自己的妻小，那就没有什么危害，反而吉祥了。

退避时不可贪恋名位利禄，顾全妻小即可

四、舍下名位而能决然隐退

退的目的在于求进，称为“以退为进”，才合乎“一阴一阳之谓道”。遁卦（䷠）阴进阳退，象征阳还会再起。对阳而言，不过是暂时退避，日后再求发展。好比天底下有许多山脉，只能静止退处上天之下。提醒君子即使功业再伟大，当小人得势之际，最好能够远离小人，保持庄严的态度，反躬自省，以守时待命。不要以恶声厉色对待小人，以免招致怨恨，反受其害。

全卦爻辞，除初六“遁尾，厉”、九三“系遁，有疾厉”，提出不利的警语之外，其余四爻皆为吉祥。可见遁的用意，是积极地迂回进取，并非消极地明哲保身。然而，若是不能明哲保身，又怎能迂回进取、达到以退为进的目的呢?

九四爻辞：“好遁，君子吉，小人否。”小象说：“君子好遁，小人否也。”“好遁”的意思，是舍得放弃原本爱好的名位利禄，决然隐退，和九三的“系遁”刚好相反。九四不当位，象征该退。与初六相应，表示仍有所好。四是阴位，九四以阳刚居之，所以有如此坚定的决断力。对君子而言，这样的“好遁”是吉祥的。但是对小人而言，因为心有所好、难以断然割舍，反而由于自己的所好，而不惜违反遁道，所以“否”。小象中所说的“小人否”，实际上有不一样的意义。“否”在此处有否定的用意，小人否定“好遁”的价值，因此不吉而否。遁卦正当阴气增长之际，阳气适时消退，是顺应自然的“好遁”。阴气应该增长，当然也不能随便退避，以免造成气候异常，对万物的生长反而不利。“君子吉”、“小人否”，象征各有不同的心境。而我们是站在君子的立场，来看待遁道。

遁 33

九四，好遁，君子吉，小人否。

九四以阳居阴位，象征有坚定的决断力。虽然与初六相应，但在遁的环境下，能够断然离去，得以“好遁”，就是“遁得好”的意思。对君子来说，当然吉祥。然而，小人是做不到的。“否”的用意，一是否定断然逃避，一是因而不吉而否。

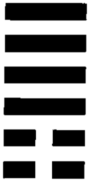
该避时不可眷恋，必须断然处置以免误事

五、刚柔相应嘉遁在于贞固

当我们从平地看山时，觉得十分高耸雄伟，似乎逼天已极；然而一旦到了山顶，才知道天极高极远，与山保持着远远的距离。遁卦（䷠）四阳在上、二阴居下，以四位君子对付两个小人，理当游刃有余，为何还要退避呢？这是因为所占的地盘不同所致。下艮为内卦，上乾是外卦，小人在朝，君子反而在野。小人掌握实权，又喜欢为所欲为。君子有心无力，又必须为所应为。在这种情况下，先行退隐以远祸方为良策。何况退隐只是暂时，并非永久。忍得一时忿，终身无恼闷。忍辱负重，才是君子所当为。忍的功夫，在遁的情况下，还要加上不露声色，才算得上高明。

九五爻辞："嘉遁，贞吉。"小象说："嘉遁，贞吉，以正志也。"九五居中得正，又与六二相应。上下刚柔配合恰当，九五又是君位，哪里有退避的必要？可见九五当避即避，并不因居中当位而不避，堪为安分守己的楷模。"嘉"比"好"更美、更善，所以称为"嘉遁"。"志"即心志，由于九五端正心志，所以六二才会"固志"。一正一固相应，因而贞吉。以现代的观点来看，九五遵循"遁之时义大矣哉"的启示，秉持刚中的品德修养，坚定地届龄退休，由于功成名就，万民敬仰，所以可喜可贺。显示九五有志于正道，而六二也柔顺中正，不致成为九五的累赘，得以了无牵挂地退休，完成"嘉遁"的任务。但是，和上九比较，仍然不能完全摆脱世俗的迎新送旧，所以必须保持贞正，才能吉祥。也就是说，既然要安分守己、作为大众的表率，那么便应该坚持守正，以免退休后继续有所作为，违反"适时、适事、适度"的原则，那就难免不吉了。

遁
33

九五，嘉遁，贞吉。

九五当位，又居上乾中爻，即中又正，而且与六二相应。九五原本是君位，样样都好，何必要逃避呢？然而，若处于遁的时机，九五便应该安分守己，坚持当退即退的正道，才能遁得其时，获得嘉美，因纯正而吉祥。功成名就，该退休时就应该退休，保持贞正、坚持守正，即为“嘉遁”的要旨。

适时、适事、适度的退避，是不可改变的原则

六、内无挂念最为轻松自得

人生有进有退，但退要退得肥美，实在不容易。退得肥美还要无不利，才是上上之策。倘若退得肥美，却被人抓住把柄，落得灾祸不断，那就是肥而不美，大大的不利！

上九爻辞：“肥遁，无不利。”小象说：“肥遁，无不利，无所疑也。”上九原本“亢龙有悔”，在遁卦（䷠）则刚好相反。九五届时退休，上九退休多时，仍然饶有余裕，并无令人起疑之处，所以称为“肥遁，无不利”。上九以阳刚居阴位，在乾卦的上位，刚好在二阴三阳的外沿，下与九三无应，象征内无挂念，可以轻松自得地远避小人，不致为小人所害。以刚居柔位，象征刚而能柔，能随遇而安。自己也无所迟疑顾虑，所以无不利。这种悠然自得的“肥遁”，比“嘉遁”更为愉悦，因为已经摆脱世俗的羁绊，用不着操心了。

“肥”的意思，是肥得让人家抓不到把柄，而不是肥得使自己担心害怕。物质上的“肥”，仅止于小康即可；精神上的“肥”，才值得大家欣赏，进而产生敬仰的心情。

遁卦（䷠）六爻，初六、九四、上九不当位。初六象征最后退避的人，虽然严厉有危险，只要不继续向前便无大碍。九四对君子而言，由于善避锋芒，故能舍弃所好而毅然退避。上九更是肥遁得无不利，获得置身世外的乐趣。六二、九三、九五当位，六二与九五阴阳相应，密切配合。九三却心有牵系而不退避，所以有危难。初六、初二象征阴邪小人，但六二居中得正，与初六不同。全卦退避的原则不变，但如何以退为进，则视各爻时空不同而各有对策。

遁 33 ䷠

上九，肥遁，无不利。

“肥遁”是遁的最佳境界，走得了无牵挂，而且没有任何把柄落在小人手上。上九原本“亢龙有悔”，在遁道中能够无不利，当然是“肥遁”。物质方面，以小康为宜。精神方面，则不怕太肥，因为获得大家的敬仰，更是“肥遁”的安全保障。上九不当位，由于无所疑惧，也不引人怀疑，所以无不利。

悠然自得，安度退隐生活，是人生一乐

我们的建议

1．在恒卦（䷟）之后，紧接着是遁卦（䷠）。《序卦传》曰：“物不可以久居其所，故受之以遁。”天地可以长久，而万事万物则不可能长久。就好比人生可以长寿，却不能不死亡。工作是一种责任、一种奉献，该退就要退，不必恋栈，徒增烦恼。

2．天下有山，天高山低。天能够容纳高大的山，山却不能近于天。由此推知，山只有顺其自然地退止，以达成其遁道的大用。我们看到这样的自然景象，心中有数，深知当进则进，但也要懂得以退为进的道理，不能一味求急进。

3．二、三、四爻为巽（☴），有“系”的象。六二为九三所系，以致不忍退避，更凸显了上九不与小人交往，身心泰然、心广体胖，博得“肥遁”美名的高明。“远小人”的功效，也在此获得印证。

4．小人当权，君子最好暂时退隐避祸，但只做到这种地步，不过是明哲保身而已。必须保存实力、伺机再起，才符合“遁之时义大矣哉”的道理，为遁道的真义。

5．“浸而长也”，表示遁卦二阴渐长、四阳渐消，这样发展下去，便是阴渐长而盛，即将盛极而衰。对遁道来说，时运已快要来临。退避自修，仍须不失其正，必有善果。

6．我们不能为了逃避现实而退隐，却可以忙里偷闲，在忙碌中的生活中，及时实施遁道。宁愿得罪君子、不要得罪小人，其实也是遁道的应用，值得用心玩味！

第九章　大壮卦六爻说些什么?

大壮就是壮大、壮盛、雄壮、强盛，
雷天大壮，雷声在天上大作，当然大壮。

小人用壮，君子并不用壮，
要当小人或君子，由自己抉择。

依自然规律，盛极必然衰落，
君子预为准备，才是法天地之道。

倘若自认为壮大，可以为所欲为，
对君子来说，不但无益，而且有大害。

大是阳，壮即强盛，大壮四阳强盛，
上面两阴，根本抵挡不住四阳的上进。

眼看着即将全阳，趋向阳极而阴，
有先见之明的君子，怎么能够任意妄为呢?

一、恃强横行必然招致穷困

遁卦（䷠）之后是大壮（䷡），彼此互为综卦。《序卦传》曰：“遁者，退也；物不可以终遁，故受之以大壮。”退避是需要的，该逃就要逃，但是事物不可能永远退避，所以接下来便是大壮卦。卦辞说：“大壮，利贞。”“大壮”是卦名，意思为强壮、雄健、大大地强盛。下乾上震，初至四爻俱阳，正在向上增长，有强盛的气势。阳为大，故取名为“大壮”。阳代表君子，又象征正道。君子得势时，务必伸张正义。因为强盛固然好，坚持正当而不为邪恶，才更有利。

初九爻辞：“壮于趾，征凶，有孚。”小象说：“壮于趾，其孚穷也。”如果以人的身体来取象，初九的位置，通常为脚的部位。“趾”指脚趾，象征行动的开始。初九以阳居阳位，当位而刚健。有如脚趾壮盛而躁动，即为“壮于趾”。为什么“征凶”呢？“征”是前往的意思，下乾（☰）初爻变为巽（☴） 错为震（☳），为足，有征的象征，表示即将采取刚猛的行动。由于乾卦初九警示“潜龙勿用”，原本不应该妄动，何况初九与九四并不相应，居下而上无应，象征急躁而鲁莽，所以凶险。有内在的意志，却缺乏外在的条件，“征凶”是必然的结果。初九上应九四，是一种诚信的承诺，然而以刚应刚，两刚相遇，很可能两败俱伤。这种不顾一切地履行承诺，缺乏持经达变的修养，不能做到唯变所适，所以“其孚穷也”，并不是君子所当为。为什么“穷”？因为有名无实，名实不能相符，空有诚信的美名，却难以真实上下呼应。爻辞与小象中，用“穷”来说明为什么“征凶”，值得大家用心体会。因为诚信固然要紧，但如何使其不穷，也十分重要。

大壮 34 ䷡

初九，壮于趾，征凶，有孚。

初九阳居阳位，又是大壮卦的最下一爻，居然忘记乾卦初九“潜龙勿用”的警语，脚趾头充满壮盛的气势，打算开跑了！“征”即往。要往哪里去呢？当然是往上走。初九与九四不相应，这样鲁莽的行动，当然会招致凶祸。初九上应九四，原本是一种诚信的承诺，“有孚”意即必然要这样做。虽然固守诚信，却不知持经达变，做出此时此地合理的因应，所以结果还是“征凶”。

自认为大壮而恃强横行，到哪里都会觉得穷困

二、适度壮健而非过度刚强

大壮卦（䷡）彖辞说："大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮，利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣。""大壮"是卦名，"大"指四阳爻阳刚之气，正在向上增长、发展，有壮盛的势，所以说"大者壮也"。下乾上震，下乾为刚健、上震为动，因而"刚以动"，象征刚健而动得强盛，称为壮。卦辞指出"大壮利贞"，是因为刚健必须坚守正道。"正大"是天地间万事万物、一切事理的共同准则，能秉持"正大"，也就能够明白天地的性情了。倘若有失正道，必然日趋邪恶，那就"不利贞"了。因为正当、正常的发展，才是趋于壮盛的合理途径。

九二爻辞："贞吉。"小象说："九二贞吉，以中也。"九二以阳居阴位，象征刚而能柔。既位居下乾中爻，又与六五相应，具备刚健的德行，居中得正，所以爻辞只说"贞吉"，并无其他条件。但是九二失位，又怎么会"贞吉"呢？这是因为九二居下乾中爻，中即是正。处于大壮的情境中，过刚就会害上，过柔则不足以成大事。九二以刚居柔，反而合乎中道的要求，所以说"以中也"。九二以正成大，以阳成壮，当然是大壮的基础。除了贞吉，还需要说些什么呢？大壮卦（䷡）九二变爻为丰卦（䷶），象征九二履行中道，不过刚也不过柔，因而众望所归，成为六五赏识，以及初九、九三学习的对象。大壮并不完全是力量的表现，更需要以正克邪，能够真正发挥拨乱反正的力量，为天下除害，才称得上丰功伟业。又打雷又闪电，声光俱佳，使万事万物无所藏匿，逐一现形。九二和六五刚柔相济，稳健而行，实在是九四的最佳助力。

大壮 34 ䷡

九二，贞吉。

九二居中得正，虽然失位，却获得刚而能柔的优势。能够居中履谦，上与六五相应，象征行为合乎贞正，六五才敢全力支持，所以“贞吉”。为什么说“贞吉”呢？这是因为九二居中得正。大壮时最怕过刚害上或过柔误事，九二既中又正，不必再有其他条件，就可以贞吉。

保持适度壮健，采取合理方式，自然吉祥

三、既为君子不能倚势横行

大壮卦（䷡）大象说：“雷在天上，大壮；君子以非礼弗履。”下乾上震，下乾为天，上震为雷，所以说雷在天上。震雷响于天上，声威壮大，因而取卦名为大壮。民间传说中，雷是主持正义的。所谓“天怒人怨”，天怎么怒？以震雷发出巨大声响，使大家都害怕。君子看到这种自然景象时，务必紧记在心，不做不合理的事情，要“非礼弗履”才好。

九三爻辞：“小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。”小象说：“小人用壮，君子罔也。”“罔”是网，也就是罗网。九三位于下乾的上爻，阳居阳位，又与上九相应，难免有恃无恐，把乾卦九三爻辞“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”置之脑后，只知用壮逞强，殊不知九三爻变，下乾成为下兑，象征阳卦变成阴卦，也就是从君子变成了小人，就好比打败了强盗，自己却又变成强盗般的可怕。君子有了这样的警觉，知道九三以刚居刚，但并非居于中位，也就是刚而不中，倘若好勇急进，必然会像小人那样，只知道逞凶横暴，却不能适时自制。因而自我戒惧，不宜得意忘形，以免误触罗网。抱持这种禽兽畏惧罗网的心情，自然不至违法乱纪。“罔”这个字，也可以解释为“亡”，假借为“无”的意思。“羝羊”即公羊。下乾变成下兑，依《说卦传》“兑为羊”的说法，有羊的象。“藩”指藩篱，公羊被藩篱挂住，难以摆脱，既不能进，也难以退脱。像这样逞强任性，可说是小人的行径，君子是不为的。倘若君子为之，那就相当于利用壮大，迟早会触法而有厉。

大壮 34 ䷡ 九三，小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

九三当位，又是下乾的上爻，很容易倚势横行，有如“小人用壮”，忘记了乾卦九三“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”的警语，以致未经礼让，便认为当仁不让而招惹危险。而君子则是知道上面的九四，好像一道藩离般，如果像公羊那样乱闯，势必会被九四牢牢绊住，如羊角触入藩篱、陷入进退两难的困境，因而采取“君子用罔”的态度，不会像小人般倚势用壮。

小人有恃无恐、毫无忌惮。君子不能倚势横行，才能自保

四、安内攘外成为群阳首脑

大壮卦（䷡）下乾上震，通常一阳在二阴之下，受到二阴强力的压迫，已在其内形成一股巨大能量，足以发生巨大响声和震动。大壮四阳处二阴之下，所产生的响声和震动，当然十分强盛。九四首当其冲，成为大壮的卦主。

九四爻辞：“贞吉，悔亡，藩决不羸，壮于大舆之輹。”小象说：“藩决不羸，尚往也。”九四以阳刚居柔位，虽不当位，却有刚而能谦的美德。大壮用阳不用阴，九四下连乾刚，构成大壮的气势，外与二阴相妥协，内得四阳的助力，又与初九相应，由于刚而能谦，所以得正。而“正”便是贞，也就能够获得吉祥，因此“贞吉”。原本失位，应有悔，现在有了“贞吉”，悔也就没有了，所以说“悔亡”。九四是上震的始位，为藩篱的所在。九三向上触及九四，因而“羸其角”，难以挣脱。九四为四阴的首脑，带头上进，群阳跟进。相当于九四自己冲开了藩篱，六五以柔居中，并不加以阻挡。羝羊不必触，自然不羸其角。初九、九二、九三紧跟着九四，好比一辆大车，也就是“大舆”，长驱直入。“輹”是大车下面、车轴中央的横木，把车和轮连结起来，才能畅行无碍。“尚”的意思是可，“尚往”也就是可以向上行。因为六五阴柔，原本有赖九四当做藩篱，来抵挡下乾的上行。既然九四自己掘开了藩篱，带领下乾向上行，当然有能力安内攘外，大行君子之道。九四失位，却能够成卦主，完全是坚持正道的良好效果。角不被挂住、车辆不脱落，都是有条件的，因为唯有“贞吉”，才能“悔亡”。倘若不能贞吉，那就会有悔而难以消除了。

大壮
34

九四，贞吉，悔亡，藩决不羸，壮于大舆之輹。

九四阳居阴位，因而刚而能柔。虽不当位，反而与初九取得刚柔相应的好处。知道六五以柔居中，对四阳的上进，并不采取强势阻挡的态度，自然带领着四阳，把自己这一道藩篱也冲开了，完全解除了原本失位与初九不相应的弊害，所以“悔亡”。九四扮演四阳这一辆大车的中央横木，将车和轮连结起来，自然能够畅行无阻，因而贞吉。

安内攘外，刚而能谦，自然无往而不利

五、外柔内刚丧失壮盛气势

依十二消息卦的排序，大壮正当农历二月。三月是夬卦（䷪），到了四月便是纯阳的乾卦（䷀）。而阳增长到极盛时，接下来又将阴长阳消，成为五月的姤卦。君子看到这种自然循环的景象，知道大壮的“大”指的是阳，也是天。阳大阴小，而天地之间，最大的莫过于天。天道运行，什么力量都抵挡不住，因此在大壮的时候，必须心中有所准备：再过两个月，当阳增长到极盛时，阳气又将受到阴气的逼迫而日趋消减了。因此觉悟大壮时反而不能用壮，最好是克己复礼，善用中庸之道，才可以感化更多的人。

六五爻辞：“丧羊于易，无悔。”小象说：“丧羊于易，位不当也。”大壮卦（䷡）每两爻相并，就呈现互卦（☱）的象，《说卦传》以兑为羊。六五以阴居阳位，也是外柔内刚的象征。“易”通场，也就是田畔。大壮的羊，当然是公羊。但是六五以柔居中，好比在田边丢失了的公羊，已经丧失强盛的气势，无法强盛地积极向前，那又为什么能“无悔”呢？因为柔顺执中，所以虽然失位，也可以无悔。“位不当也”指的就是失位。实际上“羊”与阳同音，“丧羊”可以譬喻为六五以阴居九五的阳位，丧失了原来应有的阳气。但是六五倘若变成九五，大壮就不是大壮，而成了夬卦（䷪）。六五自知失位，却能够把壮交给九三，使失位的九二，能够居下乾中位而履谦。相当于九五将自己的壮交给六二，使六二变壮而自己变柔，经过这样的交易后，五、二两爻都有所得，而补救了失位的弱点，所以“无悔”。六五受四阳逼迫，仍能无悔，便是得力于如此巧妙的安排。

大壮 34

六五，丧羊于易，无悔。

大壮卦每两爻并在一起，有大兑之象。兑为羊，“丧羊”可以说是丧失阳的特性。六五君位，原本应是九五的位置，六五以柔居阳位，象征失去阳的气势，反而能够将壮大的力量交给九二。柔中与刚中相应，六五和九二都有所得，而补救了失位的弱点，所以无悔。六五平时舍得照顾九二，双方做出合理的交易，因此“丧羊（阳）”时，能得到九二及时的应援，因而无悔。

外柔内刚，可以减少恃刚的过壮，反而无悔

六、忍得艰辛自然逢凶化吉

大壮时，最容易自认为壮大，因而自大、自负，以致流于横暴。这时候坚守正道，随时提醒自己：大一定要正，大必须守中，最好能做到外柔内刚，自我节制，凡事力求圆通，并且量力而为，才能够持久壮大。倘若衰落的迹象已经出现，最好不要再有积极的行动，及时觉悟，明哲保身，以待时机改变，再行奋发图强。易学的道理，是顺乎自然，却不能听其自然，所以孔子主张“尽人事以听天命”，便是告诉我们凡事务须尽力。但结果如何？还是听天命吧！

上六爻辞：“羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。”小象说：“不能退，不能遂，不详也；艰则吉，咎不长也。”“详”即祥，“不详”便是不吉祥。“遂”是达到上进的目的，“不能遂”意即不能如愿地前进。既不能退，又不能如愿达到上进的目的，当然不吉祥。“艰”是知所艰难而能够自守，如此才能伺机而动，才有吉祥的可能，所以说“艰则吉”。上六以柔居阴位，原无不当。但是来到大壮的极位，象征盛极转衰，倘若不能量力而为，势必陷入进退两难的困境。上六与九三相应，遭遇艰难时，自然会想到向九三求援。但是九四这一道藩篱，当九三上进时，会加以阻止。同样当上六向下时，也会阻挡其活动。即使上六想要勉强冲破藩篱，毕竟不如九三那样壮健。九三只是羸其角，上六却连身体都深陷其中，以致不能进、也不能遂其所愿，无论进或退都将失利，所往皆无利，所以说“无攸利”。若是上六自觉不能以大壮自任，在艰难中求自保，守正待时，尚能吉祥。

大壮
34
䷡

上六，羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

上六当位，处于羊角的位置，由于与九三相应，当上六下行时，遭遇九四这一道藩篱的阻挡，有如公羊触藩，既不能退，又不能遂其所愿地与九三相合，无论如何，总是无所利。处在上六的情境，最好明白艰难时可以守正，祸害便不致长久，所以反而吉祥。

在艰难中明哲保身，尚能吉祥

我们的建议

1．大壮（䷡）之时，最忌过刚。初九“征凶”，九三“用罔”，以及上六“无攸利”，主要关键，即在初九、九三过于刚强，而上六则是缺乏刚强的力量，可谓过犹不及。“不及”和“过”，两者同样不利。

2．大壮卦（䷡）的要旨，在于唤醒人类，必须效法天地之道。季节的变化，有一定的规律。人生的历程，同样也有起有伏。如何在大壮之际，预先做好衰落时的自保准备，不致怨天尤人、丧失存活的勇气，如此才是明智之举。

3．大壮卦（䷡）的卦象，初、二、三、四都是阳爻，显示全卦阳已过半，有盛大无比的象征。而上面的两阴爻，对于阳气的持续上升，实在是无力抵挡。在这种情况下，应该可以想象得到：大壮的气势已将盛极而衰，必须充分警惕。

4．人类近两百年来，深信人力可以胜天。科技快速发展，似乎有大壮的盛势，但我们似乎可以预见即将盛极而衰的景象。如何及早预做准备，以求保存实力，值得我们深思与重视。

5．科技发展对人类的生活有所帮助。但是效法天地之道，是科技发展所不可违背的信念。如何以易理指引科技发展，促其走上正道、做出合理的贡献，实乃现代人的当务之急。

6．大壮卦之后是晋卦（䷢），提醒我们处于大壮的荣景时，也应当照顾弱小，将丰盛的物资与众人同享、温暖大众。切勿只顾自己、不顾他人。倘若过度浪费，而导致通货膨胀，那就只能自作自受，自己承担不良后果了。

第十章　为什么要用九和用六?

六十四卦，说起来不外用九与用六，
一阴一阳，反正不是用六，便是用九。

乾卦的初到上，全都是用九，
坤卦自初爻到上爻，无一不是用六。

九是奇数，所以初九、九三和九五当位，
六为偶数，因而六二、六四，与上六也当位。

一卦中奇数爻用九，偶数爻用六的，
全卦都当位，那就是唯一的既济卦。

而全卦六爻，全都不当位的，并不多见，
只有未济卦，自初六到上九，完全不当位。

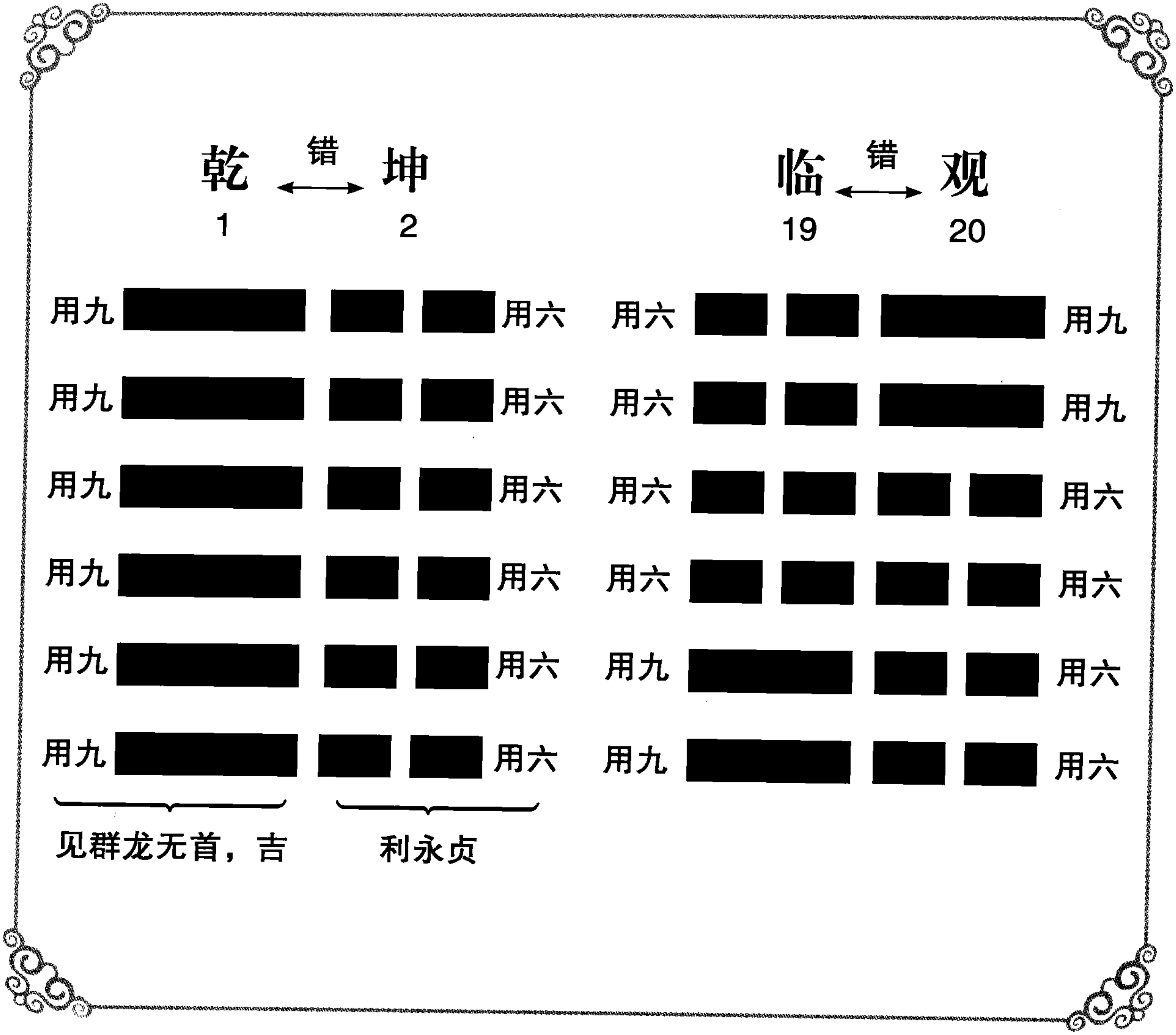
其余六十卦，都是阴阳交错，
有的用九，有的用六，而且不一定当位。

一、六十四卦不用九即用六

《易经》六十四卦，总共三百八十四爻，不是用九，便是用六，乾卦（䷀）六爻皆阳，自初九到上九，无不用九；坤卦（䷁）六爻皆阴，从初六到上六，全都用六。阳代表奇数，“九”是阳极的象征。初、三、五三爻，为奇数位，以阳爻为当位。无论哪一卦，初九、九三、九五均为当位。阴代表偶数，阴爻居于二、四、上爻，也就是六二、六四、上六，都称为当位。反过来说，初六、九二、六三、九四、六五、以及上九，都是不当位的爻。

乾卦用九，“见群龙无首，吉。”乾卦这一句话，适用于初九、九二、九三、九四、九五、上九各爻。并且以乾卦六爻的爻辞为基准，分别为初九，“潜龙勿用”；九二，“见龙在田，利见大人”；九三，“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”；九四，“或跃在渊，无咎”；九五，“飞龙在天，利见大人”；上九，“亢龙有悔”。各卦中的阳爻，都可以用来当做参考。

坤卦用六，“利永贞”。坤卦这一句话，同样适用于各卦的阴爻，共同以长久的贞正为基础，再参照坤卦各爻的提示，分别为初六，“履霜，坚冰至”；六二，“直、方、大、不习，无不利”；六三，“含章可贞，或从王事，无成有终”；六四，“括囊，无咎无誉”；六五，“黄裳，元吉”；上六，“战龙于野，其血玄黄”。以观卦（䷓）为例：初六童观，要增强“履霜”的警觉性；六二窥观，重在“不习无不利”；六三观我生，以“无成有终”为决定进退的依据；六四利用宾于王，以“无咎无誉”为原则；九五观我生，有如“飞龙在天”；上九观其生，可免“亢龙有悔”。

乾 错 坤
1 2
临 错 观
19 20
用九
用九
用九
用九
用九
用九
用六
用六
用六
用六
用六
用六
用六
用六
用六
用六
用九
用九
用九
用九
用六
用六
用六
用六
见群龙无首，吉
利永贞

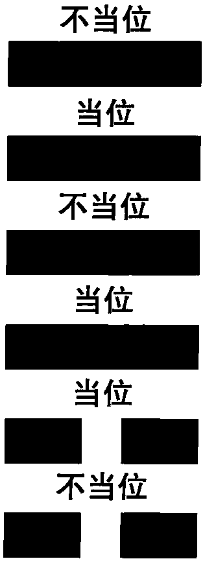
二、象数理由用九用六构成

乾卦（䷀）《彖传》中记载："大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。""始"即是元亨利贞的"元"，而"终"则为元亨利贞的"贞"。"终始"的意思，便是贞下起元。不终，哪里有始？所以说"终始"，而不说"始终"，表示所重在"终"。我们常说人生以求得好死为目标，便是重视善终的意思。不贞，就无以为元，可见一生一世，时刻保持正当的操守至关重要。"明"表示明白，"大明"便是深深地明白。明白什么呢？明白这种贞下起元、慎始善终的道理。"六位时成"，是指乾卦六爻，各依其所处时位，合理地完成潜、现、惕、跃、飞、亢的特性。"六龙"象征乾元创造万物的历程，可大略分为六个阶段。"御天"的意思，是透过用九来执行天德。因为天道的变化之中，包含了不变、变易和交易的成份，必须知所依循，才叫做"大明"。

坤卦（䷁）《彖传》的"至哉坤元，万物资生，乃顺承天。"必须和乾卦《彖传》的"大哉乾元，万物资始，乃统天"，配合起来看，才能明白"牝马地类，行地无疆，柔顺利贞"的重要性。牝马具有坤地柔顺的美德，而无疆则是坤地最大的责任。唯有发挥牝马的柔顺特性，才能完成坤地无疆的远大责任。而其主要关键，即为利贞。坤元的"至哉"，是为了配合乾元的"大哉"，所以柔顺利贞，便是用六"利永贞"的不变基因，不可变易。

用九和用六，成为六十四卦象数理的基本因素。卦名是当时的特殊情境、卦辞是每一卦的特性、彖辞则更进一步加以解释。大象将六爻还原成三爻的八卦。小象说明六爻的爻辞，主要依据，则离不开用九和用六，必须用心加以领悟。

遁
33

用九（亢） 上九，肥遁，要避免亢龙有悔的不幸。

用九（飞） 九五，嘉遁，要保持飞龙在天的优势。

用九（跃） 九四，好遁，要有或跃在渊的准备，才能割舍。

用九（惕） 九三，系遁，要抱持夕惕若厉的心情，才能免厉。

用六（不习） 六二，执遁，要加强不习无不利的坚定性。

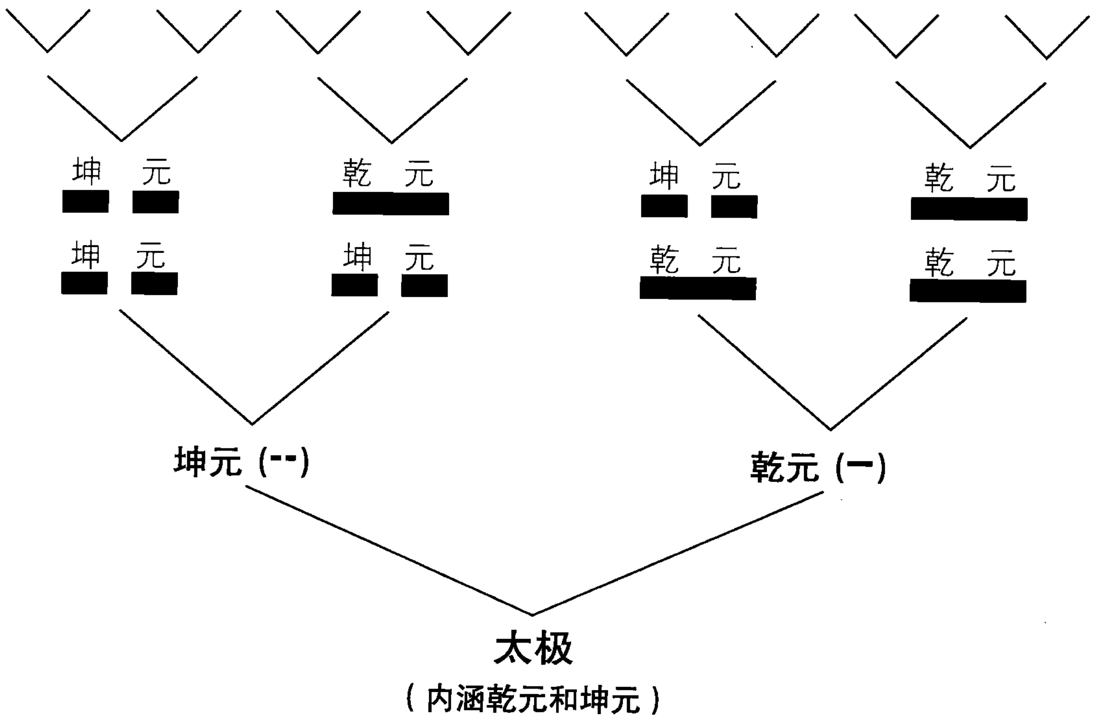
用六（履霜） 初六，遁尾，要增强履霜坚冰至的警觉性。

三、乾坤变化造成各种情境

乾元是万物的创造力，代表了天的全德。乾为天，我们仰望天空，发觉天不过是一种形体，有时晴空万里，简直空无所有，所以才叫做“天空”，其主要作用在于“元”。“元”是什么？“元”就是创造万物的力量。“元”包含“亨、利、贞”，所以乾元的总称，即为“元、亨、利、贞”，成为天的全德。“乃统天”表示天底下的所有创造，都由乾元来统一处理。当我们有所发明、发现、发觉时，都会衷心感谢天的恩赐，便是因此而来。

坤元是完成乾元创造万物的配合力，以牝马的贞操，来落实天的全德。万物因乾元而创生，却由坤元而亨通。《文言传》说：“坤至柔，而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。”坤代表大地的精神，安静时极为柔顺，动起来却十分刚强。地只要稍有震动，就会成为令人类惊慌失措的地震。坤卦（☷）六爻皆阴，象征至柔，看似不如乾卦（☰）刚健，但在耐力方面则胜过乾元，所以说柔能克刚。地是最静的，具有既方且正的美德，所以说“至静而德方”。坤元的精神，贵后不贵先，追随在乾元之后，以乾元为主，而坤元为伴，便合乎常道。大地厚德载物，无所不包，无所不容，其化育的功能广大无边，能够“含万物而化光”。“光”就是广大，像光遍照大地一样。坤元的特性是柔顺。大地生长万物，无不顺天时而行。我们说“乾坤易之门”，便是乾元和坤元密切配合，产生各种不同的变化，造成不相同的情境，使万物能各得其所，人类的生活也因而多彩多姿。

乾元与坤元互动交易，造成各种情境

四、乾元坤元一而二二而一

一阴一阳之谓道，是天地万物共同的准则。不但普遍流行，而且永不变易。乾元和坤元，都是太极的内涵。既是一体，也是两面，所以说两者是“一而二、二而一”，难分难解，永不分离。乾元中有坤元，坤元中也有乾元。

譬如观卦（䷓），九五在尊位，以观我生的美德，居上巽的中位，为万民所瞻仰。与乾卦（䷀）九五，“飞龙在天，利见大人”，呈现出同样的景象。比照坤卦（䷁）的六五：黄裳元吉，也是潜在的一面。有飞龙在天的气势，加上黄裳元吉的修养，必然会成为万民所尊敬、瞻仰的有德明君。临卦（䷒）六三：“甘临，无攸利。既忧之，无咎。”六三居下兑最上位，“兑”为悦，以花言巧语、甜言蜜语来取悦大家，结果讨好每一个人，却落得讨好不了任何人的恶果，当然无所利。既然看到这种危机，有了忧患意识，就会想起坤卦六三：“含章可贞，或从王事，无成有终。”阴柔虽然是美德，却应该含蓄隐藏。大地生育万物，而归功于天，甘与苦不过是一念之差，六三变九三，临卦就成为泰卦（䷊）。六三不当位，又凌乘在初九、九二两阳爻之上，难免沾沾自喜，所以“甘临”。若能秉持乾卦九三：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”当然就能由“无攸利”转为“无咎”，何等方便！

各卦六爻，不是乾元，便是坤元。我们不要忘记两者一阳一阴，以显或隐的方式呈现出来。实际上显秩序要兼顾隐秩序，反过来也是一样。这种“一而二、二而一”的思维，解卦时切不可走偏，误认为“一就是一、二便是二”，那就不够周全而有所偏失了。

一阴（坤元）一阳（乾元）之谓道

阳中有阴
（乾元之中有坤元）

阴中有阳
（坤元之中有乾元）

一体两面

孤阳难以落实

孤阴缺乏指引

一而二、二而一

说是一，
内涵二。

说是二，
实为一。

天下之动，贞夫一者也

五、爻象动乎内吉凶见乎外

《系辞下传》说："夫乾，确然示人易矣；夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也；象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外。功业见乎变，圣人之情见乎辞。""确然"指乾的刚健，"隤然"即坤的柔顺。"易"是平易，"简"为简易。乾道造化自然，以其刚的性质和形态，为人们展示平易的道理。坤道应乎乾而成物，以其柔顺的性质和形态，向人们展示简易的功能。爻有刚柔奇偶，仿效乾坤阴阳变化的形态。卦象依乾坤之道，象征阴阳消息的状态。吉凶未见而爻象先动，所以说"爻象动乎内"。爻象既动，吉凶也会随之显现，因此"见乎外"。见到吉凶的变化，知所趋避，可以建功立业。圣人的仁民爱物心情，跃然于卦爻辞之中。

"吉、凶、吝、悔、无咎、厉"，并不是用来铁口直断的用语，其真正用意，乃是透过象、象爻的表现，带给我们行事是否合乎自然的警示。《系辞上传》说："吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。"用九和用六互动，有调和，也有违逆；有合乎自然规律，也可能违反自然法则。对人而言，依循易理而行，有所失为凶，也就是言行不合乎中道的要求。有所得为吉，表示有所悟而走上中道。悔与吝，一为发自内心的悔改，一为仅止于口头上的借故支吾，所以即使同样是"小疵"，也就是小过失，但结果并不相同。"悔"可以趋于吉，而"吝"则终必凶。"无咎"是指犯过失时，能够善补过，十分难得。"厉、无攸利、无不利、利涉大川、利见大人"等等，也都属于警语，可以透过用心悔改而得到改变。

占卜的判断用语

- 吉：吉祥
- 凶：凶险
- 悔：后悔
- 吝：羞辱
- 无咎：善补过，没有灾难
- 厉：危险

不能用来铁口直断，因为都是可以变动的

既然人有创造性和自主性，
命运就不可能是固定不变的。
有一些可以改变的弹性空间，
必须由自己努力加以改变。

爻象，动乎内

吉凶未见爻象先动

吉凶，见乎外

爻象既动吉凶随即显现

六、依象作器物以理辨吉凶

《系辞下传》指出："古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。"接着又说："包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸'益'。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸'噬嗑'。"还有，挖空树木做成船，砍削树木做成桨，取象于"涣"卦。用牛驾车以运载重物，人自己骑着马，方便远行，取象于"随"卦。人死后用棺椁殡葬，取象于"大过"卦。凡此种种，都是圣人看了卦象以后，心中有所领悟，而用以制作器物，应用于日常生活之中，不但造福人群，而且不致破坏大自然，实在是非常高明。

《系辞传》几次提出"自天佑之，吉无不利"，提醒我们必须顺乎自然、采取实际的行动，才能获得上天的庇佑，而趋吉避凶。譬如观卦（䷓）初六："童观，小人无咎，君子吝。"为什么同样是幼稚的观点，对小人"无咎"，对君子却"吝"呢？因为小人无知是必然的，和这种人计较，显得既没有肚量，又缺乏见识。小人本来就这样，又何必大惊小怪呢？但是负有教化责任的君子，倘若观点也同样幼稚无知，那就是不识大体，令人觉得鄙吝了。

《易经》象数理的连锁作用，便是从卦象和爻象之中，看出用九和用六的各种互动关系，然后心中有数，寻找所展示的思路，说明其所以如此的道理，然后再按照所透露的理则判断吉凶，采取趋吉避凶的策略，自己做好合理的调整，也感谢上天的庇佑，真正做到"自天佑之，吉无不利"。

心中有数

依象作器物	以理辨吉凶
设文物制度，无为而治，取象于乾、坤。 用树木做成船和桨，取象于涣。 以牛驾车运载重物，人自己骑着马，取象于随。 设置多重门户，巡夜防盗，取象于豫。 以舂臼舂杵捣米做成食物，取象于小过。 用木头制成弓箭以威服天下，取象于睽。 建木屋以防止风雨侵袭，取象于大壮。 用棺椁作为殡葬方式，取象于大过。	由卦象和爻象， 看出其中用九和用六的互动， 以及相互之间的各种关系， 然后心中有数， 寻找所展示的思路， 说明其所以如此的道理， 然后再根据所透露的理则， 来判断吉凶。

象数理合在一起，发生连锁作用

我们的建议

1．《易经》的主要功能，在依数而推理，并且依理而行，观其后效，再进行调整。务求寻得此时此地的合理平衡点，并付诸实践。至于最后结果如何？都应该乐于承受。

2．我们知道数由心生，所以常说心中有数。而象从数出，不同的人，站在不同的角度，来看同一现象，所看出的结果未必相同。我们可采取求同存异的方法，找出共同可以接受的理。

3．所有的变化，先起于内在的“数”，然后表现于外在的“象”，而我们必须推出存乎其中的“理”。西方人重视行为，我们更重视行为背后的真正动机。但是动机看不见，所以要借重象数理的连锁作用来加以推断。观象明理、穷理推数，是我们常用的方法。戏法人人会变，巧妙各有不同。

4．伏羲氏一画开天，“一画”是数，而“开天”即为象。两仪组合成八卦，因卦演数，由数定象。若要明白变化的道理，就必须了解数和象的关系。象数的变化无穷，而理就蕴含于其中，实在不可不明。

5．古人以读书明理为毕生的重责大任，自然象数理三者并重，不能偏忽。后来有些人偏象数，有些人专重理。现代人正本清源，当然要象数理兼顾并重，以发挥其连锁作用。

6．观象、明理、知数，各有其要旨。最好是能够平心静气、细心观察、用心玩赏，并且精心分析。透过研读易学，来强化自己的品德修养，应该是最大的收获所在。

结 语

《系辞上传》明白指出："易有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。"《易经》的卦辞、爻辞，可以用来做为议论的依据；《易经》的变化，能够当做具体行动时的准则；《易经》的形象，常常成为制造器具时的摸拟对象；而《易经》的占断，则不妨用来占卜，以决定趋吉避凶的策略。

象、数、理、占是易学的四大功能，为什么本书只谈"象数理的连锁作用"，却不提"占卜"呢？是不是把占卜视为迷信而不去谈论它呢？答案并非如此。占卜有其功能，且《易经》是一本占卜用书，这是不能否认的事实。但是在占卜之前，必须做好充分的心理准备，先把象数理的基础打好，再考虑占卜，以增强对《易经》的兴趣和认识，或是透过占卜，来探索自己当下的处境，寻求化解的途径，使占卜的利为我所用，而不被占卜的解所误，这才是真正懂得占卜的道理，可以放心地进行占卜了。最好的方式，是自己占卦自己解，因为只有当事人，最明了卦的内涵与可行的化解之道。毕竟一人做事一人承担，自己的命运必须由自己掌握，诉诸他人毕竟不是安全可靠的办法。自作自受，是大自然的规律，即使占卦也不能例外。虽然命运可以改变，但最好的方式，是由自己来改变，不方便交给他人，如此

才是正道。

关于怎么占卜？如何解卦？相关问题我们将在另一本书中详细说明。换句话说，时辰到了就会说，这才是易学的根本要求。时义大矣哉！我们不能不遵守。

《系辞上传》说："是故君子所居而安者，易之序也；所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。""居"和"动"是相对的状态，一静一动，所以君子平日想要心安理得地生活，最好多看《序卦传》，从六十四卦的安排顺序中，深入体会循环往复、终而复始、周流不息的自然规律，使自己的思虑，得以有条理而不紊乱。君子所喜爱而细心揣摩的，是各卦的卦辞和爻辞，当然还要加上彖辞和象辞，来进一步探究卦的根本意义，以及在人事方面的有效运用。所以君子平日观察所得的物象，以及玩赏、揣摩所得的爻辞心得，在行动的时候，便要真正地发挥出来，以求能够学以致用。透过占卜，观察六爻的刚柔变化，玩味所占得的爻辞，以决定趋吉避凶的策略。务求不动则已，一行动就合乎天地自然的规律，如此才能"自天佑之，吉无不利"。

"用、勿用、利用"，常出现在彖、爻辞当中，做为表示"吉、凶、悔、吝"的专用名词。六十四卦之中，彖辞出现"亨"的有三十八卦，出现"利"的有四十二卦；但是爻辞中出现"利"的很多，出现"亨"的却极少。这很可能是在提示我们：就天地自然来说，根本没有什么不利的情况，只有人事现象，才会引起"亨"或"不亨"、"利"或"不利"的感觉。人有独特的感觉，而大自然并没有。易学最伟大的贡献，应该是提示我们——人处于"吉、凶、悔、吝"的感觉之中，最好能够及早省悟，了解人唯一能够完全掌握的，便是自身的道德修养。"我欲仁，斯仁至

矣”，人生在世，唯有道德修养是可以完全凭借自身的努力，不必倚赖外力就能达成的。而其他种种，只要有可以掌握的部分，便相对有无法控制的部分。常言道“尽人事以听天命”，实际上“尽人事”的关键因素，就在于尽全力提升自己的品德修养、凭良心做人做事。有鉴于此，我们的下一本书将要探讨“道德是最佳信仰”，敬请多多指教，为幸。

附录

乾元与坤元的交互互动

一、大哉乾元与至哉坤元的本质

孔子提出“太极”的概念，在《系辞上传》中明白指出：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”“太极”代表宇宙最初、浑然一体的元气，是万物的共同源头。换句话说，一切的一切，都是由太极所发展出来的。成千上万的科学家，都在积极地寻找宇宙万物的根源。无论进展到什么地步，无非是更加接近太极，如此而已。太极既然是原始的元气，所以就称之为“元”。

在《易经》的卦辞中，直接点出“元、亨、利、贞”的，有乾（䷀）、坤（䷁）、屯（䷂）、随（䷐）、临（䷒）、无妄（䷘）、革（䷰） 等七卦。孔子特别在乾卦的《文言传》中，说明“元者，善之长。亨者，嘉之会。利者，义之和。贞者，事之干”，并鼓励“君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事”。“元”为元始，在元始之前，并没有任何事物。“元始”便是始生万物，对宇宙、人生来说，都是最大的善德。“长”是大的意思，“善之长”即为最大的善

德。始生万物是天地的仁心，君子体会仁心，便足以成为人们的尊长。“亨”是亨通；“嘉”即为美，“会”则是聚合的意思。“嘉之会”，表示天地生物，分布各地，把它们聚合起来，互通有无，对大家都是美事。聚合在一起，必须以“礼”做为共同规范。美好的聚合，便是合乎礼仪的最佳表现。“利”指互利互惠的和气，方为共同的利益。“义”的意思，是人我两利，大家都适宜。“利物”实际上即为“利人”，因为物的背后如果没有人，根本不可能聚合交易。“利物足以和义”，便是和谐地促成万物的合理交易，对人对物都有好处。“贞”为正，人天生有正直的自性，只要不受后天环境的污染，坚持正直的操守，便足以把事情处理妥当。天地万物，都有“元”，既然以乾、坤做为代表，就用“乾元”和“坤元”来加以贯串。《论语·里仁篇》记载孔子自称：“吾道一以贯之。”和太极内涵乾元与坤元，两者合而为一，贯穿天下万物，成为共同的根源，具有十分密切的关系。

《文言传》分别指出：“大哉乾元，万物资始。”“至哉坤元，万物资生。”“大哉”和“至哉”，两者之间有何不同？依《易经》通例，“阳”为大而“阴”为小。扶阳抑阴的真正用意，并不是阳尊阴卑，在尊贵和卑贱之间做文章，而是加强阳的责任，使其时时刻，都能做为阴的表率、典范，不敢稍有怠忽，以免失责。

阳为大，“乾”是阳的代表，所以称“乾元”。乾元大哉，那坤元岂非小哉呢？阳大阴小，对易学而言，原本十分习惯。然而大小对举，难免引起困惑，甚至造成误解。更何况乾元和坤元之间，又有一种主伴的关系，必须在此处彰显出来，所以“大哉乾元”之后，并不说“小哉坤元”，而是说“至哉坤元”。“至”的意思，是

承接乾元的先发，而坤元才全心全意地后至。“先发后至”表示乾元的理想，是交由坤元来达到完全落实的境界。“至”有到达的作用，以乾元的理想为目标，因为它是万物创始的资本。天的乾阳之气，即为乾元。乾阳之气成形，才称为“生”。所以坤元之气，是万物生成形体的资本。“大哉乾元”，万物依靠它而始；“至哉坤元”，万物依赖它而生。乾元、坤元互动，万物始生，合乎“一阴一阳之谓道”的要旨。

二、乾卦用九和坤卦用六的由来

乾卦（䷀）和坤卦（䷁），分别在六爻的爻辞和小象之后，多出一个“用九”和“用六”，它既不是爻辞，也不是彖辞，而是对于乾卦用九、坤卦用六，做出一个各卦通用的总结。

当然，很多人对于用九和用六的由来，各有不同的看法。因为伏羲氏画卦时，根本就没有文字，可以说是一部无字天书。后来各自有所领悟，倘若依据历史所记载的数据加以比对，很容易推知古代《周易》有好多种版本，再加上时间久远，更增加考证上的困难。我们最好不要抱持成见，认定非哪一种看法才正确，而是要更加宽容地加以模拟推测，以求较为接近事实的原貌。

“爻”的主要用意，在告诉我们一切都在随时变动，而且占卦的时候，七、八不变，而六、九必变。我们从乾卦六爻“潜、现、惕、跃、飞、亢”的变化历程中，可以明白到了“亢”的地步，就会招致灾祸，所以说“亢龙有悔”。阳数由

一、三、五、七、到了九，便阳极而成阴。因而在乾（阳）卦六爻之后，特别加注："用九，见群龙无首，吉。"提醒大家《易经》扶阳抑阴，当阳过亢时，必然亢龙有悔而变成阴。乾卦六爻俱阳，有过刚之虞。最好的办法，即是在不同的阶段，发挥不同的特性，并取得一致的共识，不走到乾卦的首（头顶），以免过亢而有悔。历经"潜、现、惕、跃"的奋斗，好不容易"飞"起来，此时便要适可而止，避免再往上冲，以期持盈保泰，而安然善终。"潜龙"只是慎始，还要加上"飞龙"不冲昏了头，能够止于至善而不高亢，才能达到境界更高的"善终"。我们常说"上台（潜而现）容易，下台（飞不亢）难"，充分显示出"用九"的智慧。上台靠的是机会，所以"潜"时务必要增强实力、准备充足、守时待势。一旦机会来临，便趁势登上台面、鲤跃龙门；但是下台时却必须靠智慧，因为飞龙在天，享尽了腾云驾雾的乐趣，而且拥有翻云覆雨的权势，往往使人忘却"自性"，却妄加"自信"，以为自己已经与天合一，不需要再敬天、事天、顺天，因而自我放纵。此时只要稍有不慎，必然是亢龙有悔，难以挽救了。

而"用六"为什么能"利永贞"呢？依据《易经》通例，"阴"象征小人，主要是阴柔的动作，很容易入邪。我们从姤卦（䷫）来看，不过是一阴侵入乾卦（䷀）的初爻，爻辞便立即提出"系于金柅"的警告，提醒群阳"小人之势不可长"。倘若初六得进，所有小人便趁势相招而来，必须设法使六二、六三诸小人，无法被牵引而进，否则接下来便是遁卦（䷠），有许多人见时势转为不利，觉得事不可为，而生出退避以求远祸的心态。再下去便成了否卦（䷋），卦辞直接点出："否之匪人，不利君子之贞。"大为阳为君子、小为阴为小人。小人群聚在内坤（☷）掌握实权，君子

则是退隐在外乾（☰），此种形势对守正的君子而言非常不利。否不了多久，便是观卦（䷓）。我们从卦序的排列，可以看出观最好由临（䷒）而来，才有观瞻的示范作用。若是不幸由否而观，那就只能观望而难以有所作为了。因为再下去由观而剥（䷖），就只剩下一个空壳子，若是无法硕果仅存，还保留那么一点仁心的话，很可能什么都完了！圣人有鉴于这样的危机，才郑重地为用六提示了简单明了的三字戒“利永贞”，意指无论阴爻如何变化，都必须永久保持合理的贞操，对自己和整体而言，才是有利的发展。

三、用六与用九保持合理落差的理由

为什么用九可以“见群龙无首，吉”，而用六只能“利永贞”呢？这是因为乾元的主要功能在“创造”，而坤元的主要性能则是“追随”。乾卦《彖传》指出乾元可以统天，而坤卦《彖传》却认为坤元只能顺承天。依《易经》通例，阳统阴，“统天”实际上就是“统天地”。我们到蒙古大草原放眼望去，但见天能包地，而地却不能够包天，所以“阳为大”，是观察自然景象后所获得的启示。“大哉乾元”，原来是“天包地、阳统阴”的一种描述。坤元顺承天，必须以乾元为主，自己扮演做伴的角色，追随到底，因此应该“利永贞”，以求彻头彻尾，永远不失坤道的柔顺。

往昔乾与坤的关系称为“主从”，现代则有一些改变，称为“主伴”。这种改变，实际上是由于后人过分强调乾元的主体性，竟然忘记“用九，见群龙无首，吉。”的警语，以致把乾捧得太高，造成很大的反感，这才稍为低调一些，改称为

“主伴”。

《说卦传》指出：“乾，健也。坤，顺也。”“乾”为了创造，必须刚健、有冲劲。“坤”为求确实执行，使理想得以落实，应该要柔顺、肯随从。又指出：“乾为首，坤为腹。”意指“乾”有头部的象征，“坤”有腹部的象征。我们都知道：头部指挥腹部，而腹部吸收营养，供应头部的需要。《系辞上传》说：“乾知大始，坤作成物。”乾阳的作为，表现在开始创造万物。坤阴的作为，则在孕育生成万物。又曰：“夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。”乾阳刚充沛，安静的时候专一不杂，运行时却又能够直往不挠，静能专一而动能刚直，是乾元刚大的特性。坤阴柔顺从，静止时收敛，而运动时开展，具有广大宽阔的特性。我们常说“顶天立地”，为什么天要用“顶”，而地却要“立”呢？因为人生在世，必须先有立身之地，倘若脚无片地，请问怎么能够顶天？《易经》所言“天尊地卑”，完全没有看轻地的意思。“尊”为高，“卑”即下。我们放眼看去，天高高在上，所以说“天尊”。低头看地，就在自己的脚下，因此说“地卑”。原本“天尊地卑”只是描述高下之分，后来却被僵化为贵贱之别，实在无此必要。一卦六爻，分居六位。其中初、三、五是阳位，称大为贵，无非表示“阳”的性质；二、四、上是阴位，称小为贱，也在象征“阴”的特性。不能因为人类愈演愈烈的贵贱观念，而扭曲了原本的意思。倘若二、四、六、八、十都贱，请问现代人楼高动辄几十层，住在偶数层的人，难道都成了贱民？但不可否认的是，尊卑、高下、贵贱的概念，自汉朝以后，有愈来愈被扭曲的情形，造成很多不合理的现象，令人十分失望。

我们走路时，不是先出右脚，便是先出左脚，不可能左右两只脚同时并举、一齐行走，真的要这样，岂不成了僵尸！有人先出左脚，有人先出右脚，悉听尊便。然而，当群众聚集在一起，编排成队伍时，为求行进间的整齐划一，必须统一规定，当听到“起步走”的口令时，应该要同时先出右脚。此举并非贱左贵右，或卑左尊右，而是因为大多数人惯用右手，以致右手、右脚比较灵活，所以才会如此规定。看来用六“先迷失道，后顺得常”，提醒我们扮演追随者的时候，必须合理地尊重先行者，因为先行者具有确实定位、明确定向、对准目标的重大责任，不能不特别加以尊重。

四、各卦的象数理无不用九用六兼顾并重

乾元刚健尚动，不可以固定在一个位置上。“用九，见群龙无首，吉。”便是指出乾元适合随时变动位置，以求适时创造。而坤元柔顺尚静，才能发挥无疆的坤德，不可以固定在一个时间点上面。乾元时中有位，好比男人的身体，重心在上半身，因此好动、无法久坐。坤元位中有时，就像女人的身躯，重心在下体，耐于久坐。但是一卦六爻，每一爻都有时位，宇宙中的万事万物，都在时位（现代简称为“时间”和“空间”）中活动与变化。时位相合，便产生了参差不等的数。《易经》依事物的象，乃其自身具备的时位，画出应有的爻。可见每一卦、每一爻，都有象、有数，配合时、位的变化，把所需要的理表达出来。远在没有文字之先，人们便透过观象而明理。譬如临卦（䷒），四阴爻在上，二阳爻在下，一看便有“地

在天上”的感觉。但是，地怎么那样厚，而天反而薄呢？由于好奇心的驱使，走近一看，发现原来是湖泽的倒影，这才领悟到不临近观察，就不会知道地有那么厚的道理。原始的景象十分单纯，很容易看出真实的样子，可惜后来愈变愈复杂，使大家的脑筋也愈来愈静不下来，面对卦象时，不知道要如何想象才合理。卦名、卦辞和《彖传》、《象传》，便是由此应运而生，目的是要指引大家往合适的方向去想象，以免徒然浪费心力和时间。有了卦名“临”，我们很快就看出坤地在这里象征水边的岸，只有亲临水边，才能感觉到视察的乐趣，进而领悟出“监临”的要领。临的情境浮现，再由六爻当中，看出天道、人道、地道三才，各有一爻当位，也有一爻不当位，象征监临由于居上临下，经常有主观的疑虑。天道二爻与人道二爻，都是用六，反而地道二爻，都是用九。我们站在岸边，向下观察水中的情景，觉得下面的变化，比水面还要大，这就提醒我们“眼见为真”这句话，未必真实可靠。初爻用九，首先提出贞正才能获吉的态度。纯正不含任何邪念，以“潜龙勿用”为显相，而以“履霜坚冰至”为隐相，以刚德履阳位，意志与行为都纯正，才是监临的良好起点。二爻还是用九，以刚德居阴位，虽然不当位，却居中而吉，又和六五阴阳相应，启示我们：水底下的景象，原本应该和岸上的景象相同，不过是真实情景的倒影而已，但却由于以刚应柔，并非顺命，以致有一些变形。监临时必须认清事实往往有扭曲的一面，才能吉无不利。三爻用六，以阴爻居刚位，象征履非其正，表示以不正当的方式来监临，当然看不出真相，因而无所利。依此类推，不难明白爻辞的提示，完全依据用九、用六以及相互关系所产生的变化，逐一提出警语。希望大家互相比对，更能深明大义。

《说卦传》说：“故易六画而成卦；分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。”“六虚”便是初、二、三、四、五、上的位，由于爻实位虚，可以虚其位以待阴爻或阳爻，交错地运用阳刚与阴柔，所以《易经》六十四卦，每卦都有六个爻位，可供用九或用六阴阳交错以构成章理。《系辞上传》记载孔子的话：“夫易何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也！”《易经》是用九开创万物，用六成就事务，包容天下万事万物的道理所呈现出的一部书，如此而已！

用九与用六，必须兼顾并重。在各种特殊情境下，采取或用九或用六的阶段性调整，以期合理地因应，达到趋吉避凶的效果。人人皆可依象数理的连锁作用，寻求安身立命之道。而圣人则是用易，来通晓天下人的心志、确定天下的大业、决断天下所有的疑难。《论语.季氏篇》记载：“君子有三畏，畏天命；畏大人；畏圣人之言。”“畏”即敬畏，为什么要敬畏圣人的话呢？主要是因为圣人精通易理，可以作为我们的良师。

五、结语与建议

天下万事万物，不但错综复杂，而且变化无穷。《易经》按照自然的景象，透过阴爻和阳爻两个简易的符号，设卦垂象，使我们能观象玩辞、观变玩占，悟出吉凶悔吝的道理，明白象数理的自然连锁作用，为日常生活带来很大的帮助。易道广大，从自然法则到人文法则无不包含在内，而其变化则可归纳为阴（物质）、阳（精神）、时（时机和情势）、位（身份、地位、场合）四大要素。每卦六爻，分为

天道、人道、地道三才，或用九，或用六。更神妙的是，随人各自观象，各有不同的理解。文辞当中吉多凶少，与“人生不如意事十常八九”这句话并不相符，这是由于圣人明了：人所能自行控制的，不过是尽人事，至于结果如何，最好是听天命。因此多采取积极性的提示，鼓励大家不要放弃任何机会。抱持着“人人是好人、时时是好时、随处都是好地方”的想法，善尽自己的心力，但求问心无愧，因此能够心安理得。

由于长久以来，《易经》的思维已经深植在中华民族的脑海当中，成为我们牢不可破文化基因。因此无论了解与否，炎黄子孙实际上都已经将《易经》的道理，普遍地应用于日常生活之中。

我们心中都有数，宇宙的一切，随时都在变化，所以用九、用六，而不是用七、用八。观看每一个卦象，都要具有爻变的心理准备。我们经常抱怨：“怎么又变卦了？”便是因为我们亲身经历了太多的不确定因素，以及遇到说话不算数的人所产生的感慨。

因此，我们提出三点建议，敬请指教：

1．《易经》主张殊途同归，而不分道扬镳。

阴阳的关系，原本就分不开。阴中有阳，而阳中也有阴，两者如影随形，一体两面。人群社会各自分工合作，共同目标只有一个，那就是创造和谐的生活。所以和合精神，成为“易经民族”的共识。殊途可以同归，分工是为了合作。

2．不可由于身受苦难，便数典忘祖。

近代中国遭受种种苦难，一方面自怨自艾，一方面盲目羡慕西方，经常采取西

方的观点、站在西方的立场，指责自己的同胞，似乎样样都不对。经历了此次全球金融风暴，唤醒了不少明智之士，认为中西文化各有长处，不应该舍本逐末，以致数典忘祖，对中华孝道造成严重的祸害！

3．彼此包容，互相尊重，相忍为中华民族。

中华文化，自古以来便不断接受外来的挑战。由于易道广大包容，具有持经达变的功能，所以流传数千年之久，并未产生中断的危机。深信具有易道文化基因的现代中华民族，必能发挥用九、用六的精神，彼此包容、互相尊重、相忍为中华民族，应该是现代炎黄子孙所共同努力的目标。“自天佑之，吉无不利”的荣景，即将重现于我们眼前，敬请期待。

深度关注欢迎加入良心网易友会：www.liangxin.net.cn
腾讯微博敬请关注：曾仕强教授工作室
新浪微博敬请关注：曾仕强教授-台湾

名家论坛 Experts' Forum
山东教育电视台

【堂堂正正做人】

姊妹篇

【轻轻松松为官】

2012年

曾仕强教授最新姊妹篇力作

陕西师范大学出版总社有限公司
北京泰学天地教育咨询中心发行

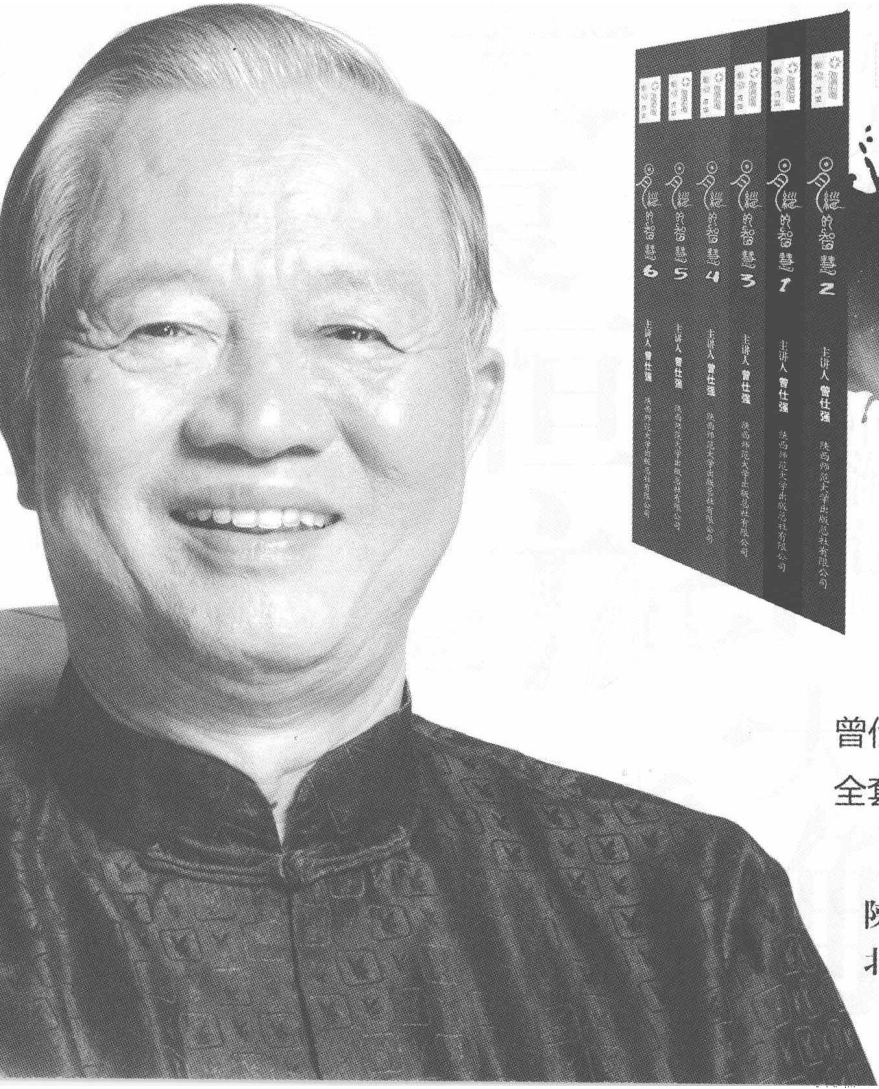
由旅游卫视泰学栏目
同名讲座整理而成

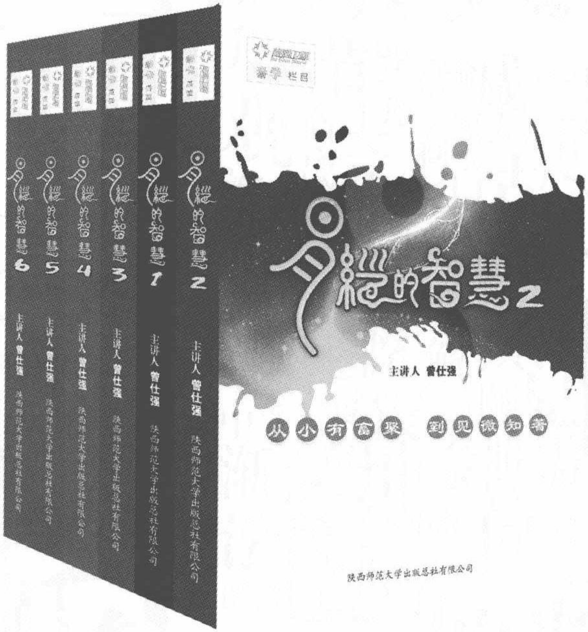
网络平台同步播出

旅游卫视周六周日播出
午间12:35首播

时长30分钟
早间6:28重播

曾仕强易友会官网 www.liangxin.net.cn
PPTV文化频道 http://cul.pptv.com

曾仕强详解64卦《易经的智慧》系列
全套共6册，陆续出版中……

陕西师范大学出版总社有限公司 出版
北京泰学天地教育咨询中心 发行